

العدد ٠٠٠ العشرون

السنة ٠٠٠ السادسة

١٩٧٣

محتويات العدد

♦ الكون في حالة حرب

بقلم : جوبج بواس
ترجمة : الدكتور يحيى هويدى

الجمعية وتطور الوعي الأدبي
General Organization of
Libraries (GOL)
PUBLISHED BY
Bibliothèque de Bagdad
ترجمة : د. هومر : هل كان ملفقا كذابا؟

بقلم : جون شادويك

ترجمة : يحيى حقى

♦ التعددة في افريقيا بين الاسطورة الممارسة

بقلم : الفريدو مارجارينو

و فرانسواز جرميه واسرمان

ترجمة : الدكتور محمد السيد غلاب

♦ المكسيك

كتشكرواثل

مقال في التاريخ الداخلى

بقلم : جاك لافىي

ترجمة : الدكتور شحاته آدم

١٩٧٤
العام الدولي للكتاب

دبوجين

مصباح الفكر

رئيس التحرير

عبد المنعم الصاوى

هيئة التحرير

د. مصطفى كمال طلبه

د. محمود الشنيطى

عثمان نوييه

محمود فؤاد عمران

الإشراف الفنى

عبد السلام الشريف

تجديد الأدب والفن

المشكلة التى تثور بين الحين والحين هى دائما الصراع بين الجديد والقديم .
وهى مشكلة تتعدى حدود الأدب والفن ، الى كل أنشطة المجتمع .

فالصراع لا يكتفى بالأدب والفنون ، وإنما نجده فى كل أركان المجتمع فى التشكيل الاجتماعى نفسه ، وتحديد مراكز مختلف الطبقات فيه ، فى اقتصاديات المجتمع ، وكيف يرجح فى زمن ما كانت ترفضه أزمان سابقة ، فى القوانين ، على اعتبار أنها ضوابط المجتمع ، وإى الفلسفات تتبع .

كل هذه الألوان من الصراع تثور بين الحين والحين ، فى مراحل تاريخية مختلفة ، وفى بقاع من العالم متباعدة . وإذا كان الأدب ، والفن ينال القسط الأول من الاهتمام ، عند دراسة هذا الصراع ، فذلك لأنه أول الظواهر التى تتقدم هذا الصراع ، وتشير الى أنه فى الطريق الى أن يفرض نفسه على الحياة .

وقد تكون للظروف السياسية ولطموح الاجيال اثرها فى التعجيل به ، وقد تبطئ بوصوله الى مركز الاهتمام العام ، لكن ذلك كله لا يمنع من أن الصراع بين الجديد والقديم يأخذ طريقه الى الوجود بصورة طبيعية لأنه أولا شئ طبيعى يفرضه التطور ، ولأنه بعد ذلك ضرورة حتمية للنمو الانسانى فى أى مجتمع من المجتمعات .

لكن يبقى بعد ذلك أن تتحدد صيغة هذا الصراع وأسلوبه ، والحدود التى تجعل منه وسيلة نمو فعالة ، تضيف الى المجتمعات عنصر النمو اللازم لتطورها .

ولنقتصر هذا الحديث على الأدب والفن ، فان شمول البحث فى الجوانب

بين الانقطاع والاتصال

الاجتماعية الأخرى أكبر من المساحة المحددة للحديث ، وأكبر من طاقة كاتب واحد على كل حال .

وإذا تناولنا الأدب والفن فعلىنا أن نوضح ، من البداية ، أن هذا التناول سيكون عاما ومقصورا على المبادئ الأساسية ، دون أن يتعرض للتفاصيل والمظاهر الصراع عبر عضور التاريخ الأدبي أو الفني ، ولا لمواطن هذا الصراع في بقاع العالم العريضة .

وفي حدود العموميات فأننا لو سلمنا بأن الصراع بين الجديد والقديم ضرورة من ضرورات النمو الإنساني فسيصبح علينا أن نناقش فكرة النمو نفسه ، وكيف تتم .

أن النمو لا يكون لعدم ، فذلك في عبارة دقيقة ومحددة يصبح خلقا لا نموا .
وإنما النمو هو بالضرورة نمو شيء قائم وموجود .

فاذا أخذنا نمو الأدب أو نمو الفن مظهرا من مظاهر هذا الصراع فإن نمو الأدب يعني بالضرورة وجود أدب قديم ، قابل لهذا النمو ، وكذلك يكون الحال في النظرة إلى الفن .

معنى هذا في وضوح أننا في فترة الصراع نملك أدبا ، ونملك فنا ، لكن هذا الأدب أو هذا الفن لا يرضى أذواقنا ، ولا يتناسب أخيلتنا ، ولا يتلاءم مع مطامحنا ، ولا يعبر بالصدق الكافي عن واقعنا ، فضلا عن آمال المستقبل التي نتطلع إليها .

ومعنى هذا أيضا ان التمسك بالأدب أو الفن الذى نملكه فى ظروف الصراع يصبح تجميدا لوسائل التعبير ، واصرارا لا مبرر له على واقع لم يعد ملائما للحاضر أو المستقبل .

وسنجد انفسنا بين اثنتين : اما ان يصبح الأدب أو الفن متخلفا عن أحلام الجيل وتطلعاته ، أو يتحرك نحو النمو ، بالقدر الذى نمت به الملكات والمشاعر والعقول والقلوب جميعا .

ولسنا نستطيع أن نتجاهل حقيقة الأدب أو الفن ، فهو دائما سباق الى التعبير عن الأحلام والأخيلة والمشاعر وأمانى المستقبل .

وهو بهذا المفهوم يندفع الى الجديد ، دون انتظار ليد تدفعه الى النمو .

الأدب والفن ليسا حصيلة تجربة فى معمل ، ولاهما ثمرة من ثمرات التكوين المادى للجماعة ، ولكنهما أولا وقبل أى اعتبار آخر شعور صادق بالتطور ، وانعكاس حقيقى لنضج الجماعة وأحلامها ، وانجازاته المختلفة كدقات الطبول تنبه القبيلة الى ماينتظرها من خطر .

فإذا تخلف الأدب أو الفن عن هذا السبق فى التعبير فقد خرج بالضرورة على طبيعته ، وصار نوعا من الانتاج ، أقرب الى التسجيل منه الى الابداع الذى يهيم له الخلود .

لكن هذا لا يمنع من ان الأدب أو الفن يتعرض لمراحل صراع بين الجديد والتقديم .

وسواء سلمنا أو لم نسلم بأن طبيعة الأدب أو الفن تفرض عليه ان يسبق أحلام الأجيال فان هذا لاينفى حقيقة أخرى ، مستمدة من سيطرة العادة على الناس ، وليس الأدباء والفنانون الا أناسا كالناس ، يسرى عليهم مايسرى على سائر البشر ، من سيطرة العادة على انجازاتهم .

وبين تحكم العادة فى الأدباء والفنانين والقدرة على التحرر منها يدور الصراع .

وبين اتجاه الأدب والفن الى السبق فى تنبيه المجتمعات الى ماينتظر حياتهم من تطور ، والاستمرار فى صيغ وأساليب ، يكون الأدباء والفنانون قد حققوا بها لانفسهم الشهرة وذويوع الصيت ، يدور الصراع .

لكن الجديد فى النهاية يفرض نفسه على سيطرة العادة ، وعلى استمرار الأدباء والفنانين فى أساليبهم التقليدية وصيغهم المألوفة .

وسواء امتدت جوانب الصراع الى الصيغ والمضامين ام اكتفت بوحدة درن اخرى فان الحقيقة المؤكدة ان الجديد لابد له من أن يكون استمرارا للقديم وتنمية له ، وتطورا به ، وتغييرا لبعض صوه وأشكاله ، يقتضيها هذا الصراع .

ولهذا فان اى حديث عن الاتصال والانقطاع فى مجال الصراع يصبح حديثا نظريا .
ان الصراع يشب بين الجديد والقديم ، لكنه لا يقضى على القديم ليحل محله جديد بلا جدور ، وانما يستهدف تطورا قائما على هذه الجدور .

ولسنا نريد ان نتحدث عن لغة التعبير الأدبى أو الفنى . لسنا نريد ان نأخذ اللغة أساسا نقيم به الدليل على استمرار وعاء التعبير عن الأدب ، قديما كان أو حديثا .

لكن اللغة مع هذا تصلح استدلالا على ان الصراع مظهر من مظاهر النمو ، وأن قضية الاتصال والانقطاع بين القديم والجديد لاتعدو كونها مسألة نظرية .

ان الاتصال اساس ، والانقطاع قد يكون فى تغيير صيغ التعبير وموضوعاته واسلوب تناول القضايا موضوع الأدب أو الفن .

وقد تكون نحن العرب بلساننا العربى الاصيل أقدر الناس فهما لطبيعة هذا الاستدلال ، فان اللغة العربية قد عاشت عمرها ، لم تتغير أصولها ، وان تغيرت أساليب التعبير بها .

وقد نجد ذلك فى وحدة التكوين ، ووحدة التاريخ ، ووحدة الساحة العربية الممتدة من المحيط الى الخليج .

ثم ان نزول القرآن باللغة العربية قد هيا للناطقين بها استمرار اللغة وعاء صالحا لاستيعاب كل احلام التطور فى الأساليب والصيغ والموضوعات .

وأيا كان الامر فان الصراع بين الجديد والقديم يجب أن يكون دائما لتحقيق ماهو أفضل .

وأن يكون هناك شىء أفضل لاينفى ان هناك شيئا قائما يصلح أساسا للشىء الأفضل .

ولعل فى هذا توضيحا يكفيننا ، لنقف عنده .

عبد النعم الصاوى

بقلم : جويج بواس

ترجمة : الدكتور يحيى هويدي

المقال في كلمات

ان معركة الخير والشر معركة حامية الوطيس قديمة قدم الزمن نفسه . هل الشر امر طبيعي لا يمكن تفاديه ، وهل العدوان سجية في دم الانسان ولحمه ، وهل هو كما يرى البعض هدفا لتحقيق التقدم البشري ؟ ان اول مذهب فكري اعتبر الشر جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكون ويدخل في تركيبه الزرادشتية التي ترى ان ثمة معركة مستمرة بين قوى الشر والخير ، بين أهورا مزدا اله الخير وأهرمن اله الشر . والمعركة بين مزدا وأهرمن ليست بلا طائل انها من اجل السيطرة على ارواح البشر التي هي حرة في ان تختار بين هذين الضدين . ولكن متى تضع هذه المعركة الكونية أوزارها ؟ تضع أوزارها عندما تحل الهزيمة تماما بأهرمن ويتولى أهورامزدا مقاليد الامور . والحرب في نظر فلاسفة الاغريق عدا هرقليطس وامبادوقليس الذي كان يرى ان التاريخ مسرحا لقوتين متعارضتين امر طبيعي ، خاصة عند افلاطون وارسطو اللذين كانا لا يرفعان من

الكاتب : جورج بواص

ولد في بروفيانس ، رود أيلند عام ١٨٩١ .
حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا بيري كليبيي ،
حيث قام بالتدريس عدة سنين . وكان أستاذا للتاريخ
الفلسفة في جامعة جونز هوبكنز من عام ١٩٢١ الى
عام ١٩٥٧ ، وأستاذا متقاعدا منذ ذلك الحين . له
مؤلفات عديدة منها : تحليل بعض نظريات الحقيقة ،
المنصب العقل في الفلسفة الاغريقية ، تحدى العلم ،
معنة في تاريخ الافكار .

الترجم : الدكتور يحيى هويدى

دكتوراه الدولة في الفلسفة من السربون (١٩٥٥) ،
استاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة
القاهرة . من مؤلفاته : مقدمة في
الفلسفة العامة . دراسات في الفلسفة الحديثة
والماصرة . باركلي (من سلسلة نوايغ الفكر الغربى) .
الفلسفة الوضعية المنطقية في الميزان . دراسات في
علم الكلام والفلسفة الاسلامية ، تاريخ فلسفة الاسلام
في الشمال الافريقى (حصل على جائزة الدولة في
الفلسفة عام ١٩٦٦ . حياذ فلسفى (المكتبة الثقافية) .
الفلسفة في الميثاق (المكتبة الثقافية) .

شان النزعة العسكرية . ولم يبرز الشر في الفلسفة اليونانية على
انه مشكلة بل نظر اليه على انه واقع مسلم به . وفي المسيحية اتخذ
الصراع شكلا آخر ، انه صراع بين مانعوه بقوى النفس الدنيا
وقواها العليا ، صراع بين النفس والجسد ، أو بين الفضائل
والرذائل . في هذه المعركة حل ابليس هو وقبيله محل أهرم في
الزرادشتية . ووضعت هذه القوى باعتبارها أدوات للشر في
مستوى أعلى من مستوى البشر . وهى تلعب الدور الذى لعبه
أهرمن . ولا يمكن لاي انسان يعيش في المجتمع الآن أن يخطيء في
ملاحظة ان الشر الآن في حالة حرب مع الخير .

وبعد أن يتحدث الكاتب عن كارليل وفكرة الحياة البطولية ،
وعن الألم والتألم ، وعن رأى هيجل في الأسس النموذجية لما يجب
أن تكون عليه المعارك ، يختم لنا مقاله بإمكان تقسيم التاريخ الى
أربع مراحل : مرحلة كان الخير والشر فيها يمثلان وجود الهين كل
منهما في صراع مع الآخر ، ومرحلة نظر فيها الى أن هذا الصراع

صراع مثير مؤد الى الخير ، ومرحلة تقبل وجود الشر باعتباره
 امرا طبيعيا لايسعى الانسان الى استبعاده ، ولكنه يصبح سعيها
 بان يدخل معه في حرب لا نهاية لها . اما المرحلة الرابعة فهي
 المرحلة التي يخلق فيها الانسان شيئا ليقهر بواسطته وعن طريقه
 الميل الفطرى للصراع .

اذا اردنا أن نرتب تاريخ افكار العنف والعدوان في مراحل فان أولى مراحل
 هذا التاريخ ينبغي أن تكون تلك الفترة التي بدأت بالموافقة على النظر الى تلك
 الشرور على أنها جزء لايتجزأ من تاريخ الكون ، يدخل في تركيبه . وأنا أشير هنا
 الى ما نعرفه عن الزرادشتية ، فهذا المذهب الفكرى يرى أن ثمة معركة مستمرة
 دائمة بين قوى الشر وقوى الخير ، معركة امتدت آثارها الى اطراف الكون .
 ومصادر معرفتنا بهذه النظرة الكونية قليلة ، ان لم تكن معدومة . لكننا اذا أخذنا
 الأمور بمظاهرها بدا لنا أن مصدرها قائم في التقبل المطلق لما نلاحظه في تجربتنا مع
 الشر باعتباره قوة لها فاعليتها واستقلالها ، وحاضرة حضورا طبيعيا في كل شئون
 الانسان . وسيمدو التاريخ نفسه من خلال تلك النظرة انه صراع دائم بين الشر
 والخير . ولايعتينا هنا في شيء أنه قد أعطى لهاتين القوتين المتعارضتين أسماء الهية
 هي : أهورا مزدا (١) ، وأهرمن (٢) ، أما الذى يعنينا فهو الموافقة على النظر الى
 قوى الشر على أنها شيء لا مفر منه وعلى تأجيل تحقيق انتصار الخير الى المستقبل
 اللانهائى .

ومن الجلى أن زرواستر (٣) ، أو بتعبير أصبح زرادشت ، لم يحاول شرح
 هذا الوضع ، ولم تقلقه مشكلة الشر . فهو قد أقر بوجود الشر في بساطة . وفي
 صلاته التى كان يتوجه فيها الى أهورا مزدا (ياشنا (٤) ٢٨ الآية ١٢ من كتابها (٥))
 كان يدعو أن يوحى اليه بالقوى التى وجدت أصل العالم ، وبالسفن التى خلق العالم

(١) ، (٢) أهورا مزدا في الفارسية القديمة التى كتب بها الافستا أو الأيشتاق (كما يسميه
 العرب) - وهو كتاب الزرادشتية - مكون من كلمتين : أهورا بمعنى الرب أو المولى ، ومزدا بمعنى
 العاقل ، وهو اله الخير في الزرادشتية ، ويطلق عليه أيضا اسم يزدان . ويقابله أهرمن ، وهو اله
 الشر (المترجم) .

(٣) زرواستر : هو الأسم الذى وضعه الفرنجة لاسم زرادشت (المترجم) .

(٤) ، (٥) : ياشنا أو ياسنا عند الفرنجة هو أحد أسفار كتاب الايستان . ويتناول الادعية
 والصلوات ، وقد أدمج هذا القسم في سفر الكتابها أو العالم (المترجم) .

وفقا لها (١) ، ومن الطبيعي انه كان في عقله فكرة ما عن الفترة التي كان الروحاني مزدا وأهرمن يتصارعان فيها . وذلك لأن هذين الروحانيين - كما ورد في سفر الياشنا ٣٠ ، آية ٣ ، ٤ (الترجمة الانجليزية) - كانا مصدرين لكل فكرة وكل فعل . ونحن نلتقي في الآية الرابعة على وجه التحقيق بتلك العبارة «في البدء عندما اجتمع الروحاني لخلق الحياة والعدم ، وليحددا الصورة التي سيتم ترتيب العالم عليها في نهاية الامر بحيث تكون معدة للشر (الجحيم) أو للحياة الرديئة ، وأيضا للحياة القدسية (الجنة) أو لأفضل حالات الحياة الروحية . يستخلص المرء من تلك العبارة انه لا بد أن يكون الروحاني موجودين منذ بدء الخليقة . وفي كل ما يحدث في العالم يشرع هذان الروحاني مباشرة في تلك المعركة الكونية التي لن تضع أوزارها الا بقدوم أهورا مزدا . وذلك لأن زرادشت يقول (ياشنا ٣ ، آية ٦) : «أناك ستحيي ، أي أهورا مزدا ، ومعك روحك الطيبة وقدرتك العلوية ، يامن ستكون أفعالك هي الطريق الذي ستخذه الأحكام لتكون الحياة في أحسن تقويم» . وعند مجيئه سيثاب المصيب ويعاقب المسيء (آية ٥) . وباختصار فإن أهورا مزدا سيتولى مقاليد الأمور آخر الأمر ، وستنزل الهزيمة تماما بأهرمن . لكن يتبين بوضوح (ياشنا ٤٤ ، آية ٤) أن أهورا مزدا هو الخالق لكل صنوف الخير ، وأنه ليس لها وراء الخير والشر . ولن نحاول هنا أن نخفي تناقض (٢) هذا اللاهوت . لكن علينا أن نلاحظ ببساطة أن الكون نفسه معركة ، ولا يمثل حالة استاتيكية ان صح هذا التعبير . ونلاحظ أيضا عابرين انه ربما يكون هذا هو السبب الذي من أجله نظر الى النار نظرة قدسية باعتبارها صورة لحالة الكون . وذلك لأن النار بالرغم من أنها قوة محطمة تمثل حالة من التغيير ، حالة يمكننا ببساطة أن نصورها بأنها حالة خلاقة .

والمعركة بين مزدا وأهرمن ليست بلا طائل . انها من أجل السيطرة على ارواح البشر . فالأرواح حرة في أن تختار بين هذين الضدين . والاختيار ليس سهلا . فالأساس الذي تسمى بحسبه بعض الأفعال شريرة وبعضها الآخر خيرة ليس واضحا ويقدم لنا سفر الياشنا (٤٤ ، الآية ٣ ، ٤) بعض الاشارات حول الخير باعتباره انعكاسا لقوانين الطبيعة ، لتلك القوانين التي تتجلى في حركة الأجسام المقدسة . وزواستر يسأل أهورا مزدا أن يكشف له عن سر كل هذه الأمور . لكن ليس هنالك ما يوحى لنا بأن اتباع هذه الطريقة هو الطريق العام الذي يوصل الى الخير والسعادة كما هو الشأن عند بعض فلاسفة اليونان .

(١) ساعتمد هنا على ترجمة لوه . ميز في كتابه (المؤلف) .

(٢) التناقض قائم في أن بعض المؤرخين يرى أن الزرادشتية ديانة توحيد . ويرى البعض الآخر انها ديانة ثنوية أو ثنائية تقول بالهين . ومن الجائز ان تكون الزرادشتية قد قالت بآله واحد ذي طبيعتين (الترجم) .

فمن الجدير بالملاحظة أن الشر لم ينظر إليه هنا على أنه حالة غياب الخير ، كما كان الحال في الرواقية وعند بعض الفلاسفة المسيحيين كالقديس أغسطينوس مثلاً ، بل نظر إليه على أنه قوة لها من الوجود الواقعي ما للخير ، وشئ علينا أن نحاربه بلا هوادة . فالإنسان يواجه معركة بين قوتين لا يمكن أن يقال عن أحدهما أنها مجرد قوة مظهرية أو ظاهرية . وهكذا فإن العالم - كما أشرت إلى ذلك سابقاً - يمثل حركة دائمة . ولما كان انتصار الخير فيه بعيد التحقيق في المستقبل فإن حظ الإنسان الورع من السكينة عندما يأخذ في التفكير في هذا الحدث البعيد لن يكون إلا قليلاً . ونحن نلتقي في شذرات هرقليطس بشئ شبيه بهذا ، كما أوضحت ذلك في أسلوب جميل الأستاذة «كليمانس رامنو» ، على الرغم من أنها أشارت كذلك إلى أن المعركة التي يقصدها هرقليطس لم تكن تدل عنده إلا على أنها المعركة الدارة بين البشر . لكننا نجد في النشرة التي قدمها «بيرنت» للشذرات ، وهى نشرة فيها بعض التعديلات الطفيفة (شذرة ٣ مثلاً) ، أن «هوميروس كان مخطئاً في قوله أن هذا الصراع فيما بين الآلهة وفيما بين الناس يمكن أن ينتهى» . إذ أنه لم يلاحظ أن قوله هذا كان يعنى أنه يدعو إلى فناء العالم ، لأنه لو كان هذا الدعاء استجيب لكان معنى هذا زوال الأشياء ، لكن الشذرة ٣ نفسها تقول : «أن الحرب والد كل شئ وعاهل كل شئ ، أحياناً عاهل الآلهة وأحياناً أخرى عاهل البشر ، وهو الذى يشاء حيناً أن يجعل من الناس عبيداً ويشاء حيناً آخر أن يجعلهم أحراراً» . فالعرب هنا أو الصراع - وليس الشر - هو الذى يمثل بوضوح قوة بناءة . ويفترض أن تأثير هذا الصراع (شذرة ٤٣ ، ٦٢) في أحداث توتر شبيه بتوتر القوس أو بتوتر أوتار القيثارة لكنه توتر بين القوى المتضاربة ، وهذا التوتر ربما يؤدي إلى انسجام ما . ولهذا لا يمكن أن نقول عنه أنه شر . أما هذا الانسجام - وهذا رأى تخمينى - فهو نار مشتعلة بصفة دائمة يزداد أوارها ويخبو وفقاً لقانون معين ، ولهذا فإن الحرب والصراع - كما تقول ذلك الشذرة ٦٢ - ظاهرتان شائعتان في كل شئ ، والصراع سيكون هو هو العدل . وفكر هرقليطس في حد ذاته غامض ، ولا يتضح إلا من خلال ذلك الثوب الذى أخلعه عليه من وحى أفكارى الخاصة . وأنا لا أقول أن هرقليطس قد اقتبس فكره من زرادشت ، ولا تقول بذلك الأنسة «رامنو» ، لكنها أوضحت بقوة فائقة في التعبير نقط اللقاء بين المذهبين فقط» (١) .

ولكننا نعلم أن أمبادوقليس كذلك قد صور لنا الصراع في قصيدته بأنه جزء لا يتجزأ داخل في تركيب العالم . غير أن أمبادوقليس أعطى لاله الحرب فسحة من الوقت لتتم له فيها السيطرة على العالم . وأعطى غريمه وهو المحبة هذه الفترة

(١) انظر إلى مقالها : « فترة من فترات اللقاء بين الشرق والغرب زرواستر وهرقليطس » :

مقال فى مجلة « الدراسات السابقة على سقراط » ، باريس ١٩٧٠ .

الزمانية أيضا . لكن سواء كان هذا هو تفكير امبادوقليس حقيقة أم لا فاننا نجد انفسنا هنا ايضا امام انسجام بين الأضداد ، بمعنى أن كل طرف قد أعطى حقه كالأخر . وإذا أردنا أن نقف على مدى ماأفاده الفلاسفة من هذا الفكر فان علينا أن نعبر قرونا كثيرة ونقرأ «محاورات في الحب» لمؤلفها «ليون ابريو» فقد مزج «ليون» على طريقة الافلاطونيين المحدثين بين التشبيه الرئيسي عند امبادوقليس في علاقة الصراع والمحبة واسطورة هوميروس في افروديت وآريس (١) (انظر الأوديسة ، الفصل الثامن) ، تلك الأسطورة التي ربما كانت تجول في عقل امبادوقليس ، اذا صح مانعرفه عنه فمن المؤكد أن القصة كانت معروفة ، شأنها في ذلك شأن كل مكان يكتب عنه هوميروس ، وكان الجمع بين المحبة والصراع متمشيا مع انسان يظن أن الكون معركة بين الاثنين . وكما استطاع كاتولوس (٢) فيما بعد أن يرفع شعار «الكراهية والمحبة» فان امبادوقليس قد استطاع هو الآخر أن يرى في التاريخ مسرحا لقوتين متعارضتين ، وإذا كانت هناك فترات تاريخية كتبت فيها الغلبة للمحبة أو للصراع فمن الواضح أننا نعيش نحن البشر في فترات تعمل فيها هاتان القوتان ، ونحن نرى في حياتنا آثارا لكل من الحرب والسلام .

ويبدو أن الفلاسفة اليونان ، عدا هرقليطس وامبادوقليس ، وبخاصة افلاطون وارسطو ، قد تقبلوا حالة الحرب على أنها حالة طبيعية ، وليست شاذة ومن ثم لم يسمحوا لآريس بأن يلعب دورا في الكون . فلم يستخدم أحدهما كلمة الحرب ليشبه بها التوتر القائم في الكون . ولم يرفع أحدهما من شأن الرجل العسكري أو العقلية العسكرية . وكل مااستطيع المرء أن يقوله عنهما في هذا الصدد أنهما جعلوا للجيش دورا ما في حماية المدينة . الا انهما اختلفا اختلافا بينا حول السبب النهائي للحروب . فأرسطو يقول انه السلام (السياسة ، ١٣٣٣ أ ٣٥ ، ١٣٣٤ أ) . في حين أن افلاطون (القوانين ٧ ، ٨٠٣ د) قد أنكر ذلك . فكما يقول هو في القوانين (٧ ، ٨٠٣ د) أننا لانجد في الحرب القائمة أو الممكنة ، الحرب التي نمارسها فعلا أوالحرب باعتبارها وسيلة لتربية جديدة باسم التربية العسكرية ، لانجد في هذا كله مااستطيع أن نؤكد أنه يمثل شيئا جادا في نظرنا » (٣) . لكن حالة الحرب عند افلاطون مفهومة في معناها الأخلاقي قد برزت بوضوح عند الكتاب المسيحيين باعتبارها معركة بين مبادئه بقوى النفس الدنيا وقواها العليا . فالحصانان اللذان صورهما افلاطون في

(١) آريس هو ما رس اله الحرب (المترجم) .

(٢) كاتولوس : شاعر لاتيني من فيرون بين عام ٨٧ وعام ٥٤ ق م ، وكان يقلد في شعره مدرسة

الاسكندر (المترجم) .

(٣) ترجمة روجي . ييري في مجموعة مكتبة لوب في الملموم الكلاسيكية ١٩٥٢ ، ص ٥٥ .

محاورة « فيدروس » يشدان العربية كل منهما في اتجاه مضاد (١) ، لكن هناك لحسن الحظ شيء اسمه العقل يستطيع أن يسيطر عليهما . وقد عاد أفلاطون الى تلك الصورة بوضوح في كتاب انجهمورية عند حديثه عن تركيب المدينة . أما في كتابات المسيحيين عن أحوال النفس فان المعركة الدائرة كانت بين النفس والجسد أو بين الفضائل والذائل .

ومن الواضح اننا اذا اعتقدنا أن العالم أزلي فاننا لن ننقل الى المستوى فوق البشرى الخصائص المميزة للجنس البشرى . وعلى هذا سنتصور أن العنف والعدوان من الميزات البشرية الخالصة ، أو انهما يدخلان في تركيب النفس البشرية منذ بدء الخليقة . والتحليل الثلاثي الذى قدمه كل من أفلاطون وأرسطو لقوى النفس يقدم لنا أخلاقاً هدفها السيطرة على العنف والعدوان ، ولكنه لا يهدف الى انكارهما . ولم ينصح أحدهما بتلاميذه بأهمال شئون الجسد أو الحواس ، بل نصح بالتحكم فيها واخضاعها . لكن الأمر قد اختلف في المسيحية ، فمعد القديس بولس انتقل الصراع الزرادشتى الكونى الى دائرة الانسان ، فالجسد شر لا مفر منه ، والانسان الذى يهتم بالمادة والجسد ينبغي أن يخضع نفسه لسلطان الروح أو «البنيما» (النفس) . ومن الواضح أن الصورة هنا هي صورة معركة أطرافها المتعارضة في حالة تاهب للتمرد . والأمر هنا ليس أمر تسييس من جانب أحد الطرفين للآخر ، بل لابد من الهزيمة لأحد الطرفين ، في حين أن المسألة عند أفلاطون وأرسطو لم تكن مسألة حرب ، وإنما مسألة سياسة وتدريب للنفس والمدينة .

وانى آمل أن لا أكون خيالياً تماماً عندما افترض أن افكار الصراع والمعركة والنصر أصبحت تشبيهات مألوفة عند الحديث عن التاريخ منذ أن أصبحت الإمبراطورية الرومانية تمثل القوة السياسية المسيطرة على العالم القديم . وهذا شيء طبعى لأن الرومان كانوا دائماً في حروب متصلة ، باستثناء بعض السنوات في عهد أغسطس قيصر ، وكل ما حصلوا عليه في تاريخهم قد اكتسبوه بالحرب . وفلسفة نيتشه الأولى في ترازيماخوس (٢) ، وهى التى تقول بأن القوة هى العدل ، قد تحققت في حكايات العصر الهلنستى المتأخر على نطاق محدود ، قبل أن يصبح السلام الرومانى هو القاعدة .

وبالحق أن صورة ترازيماخوس كانت نموذجاً منذ القدم ، منذ أن كتب التاريخ وبالتالي فقد كان من اليسير - وهذا اقتراح من جانبى - أن نقول إن تاريخ الكون

(١) العربية في محاورة فيدروس الشهيرة تمثل النفس ، ويمثل أحد الخصائص الشهيرة والآخر الإرادة ، أما العقل فيمثلها سائق العربية (المترجم)

(٢) قائد البني (المترجم)

كان تاريخا للحرب . وقبل أن يصبح لفكر كارل ماركس أثره في العالم فإن المؤرخين اليولوجين بتتبع منحى التاريخ كانوا ينتهون من مؤلفاتهم الى سيادة العنف وأكثر منه . بل انه حتى في التاريخ الماركسي نفسه نجد ان علاقة الطبقات فيما بينها قد صورت بانها علاقة حرب . ولهذا فانا لانعجب اذا رأينا ان المسيحيين الأوائل قد انقسموا فيما بينهم حول موضوعات اللاهوت ، فحاول البعض ان ينظر الى العالم على انه محكوم باله ، اب ، حكمته لانهائية ، خير وعادل ، ورأى البعض الآخر ان الاله كما قلبه العهد القديم قد بدأ في صورة الشرير . وبعض الهرطقات مثل المرقيونية (١) اقتبست مبادئها من الزرادشتية وماشابها ، ويوجد في بعض الهرطقات الاخرى الهان يعيشان دائما في صدام لا آخر له . وكما لو كان الهدف هو الاحتذاء بهذا اللاهوت في عالمنا الأرضي فان الكنيسة والمارقين دخلوا بعضهم مع البعض الآخر في حروب حقيقية لا وهمية ، انتصر فيها كل فريق لرأيه .

وكلما تأصلت هذه المشاكل ظل الصراع في الافكار صراعا حول الحلول التي قدمت فيما يطلق عليه مشكلة الشر . لكن وجود الشر لانه على انه مشكلة الا في حالة الاعتقاد فقط بأن الكون ينبغي ان يكون خيرا . وتبعاً لهذا فان هذا الاعتقاد يستند الى النظرية التي تقول بأن الكون له خالق وحاكم لايتصف فقط بالحكمة والقدرة بل بأنه خير . فيتضح بجلاء من الفصل الاول في سفر التكوين ان الله كان راضيا عن خلقه ، وبالتالي فان البشر لو نظروا الى هذا الخلق على انه شر فاما انهم مخطئون في هذا واما أن ما يظهر انه شر انما هو في حقيقة الامر خير ، باعتبار انه كان يمثل ضرورة او جزءا من المخطط الالهى .

اما في التراث الذي عرّف لدينا بأنه فجر الفلسفة اليونانية فان الشر لم يبرز على انه مشكلة ، بل نظر اليه على انه واقع مسلم به . ولم ينظر اليه ايضا على انه مشكلة حتى في اعمال كتاب مثل افلاطون وأرسطو الذين حفظ لنا التاريخ أعمالهم كلها . ولم تبرز المشكلة على انها مشكلة هامة الا في فلسفات العصر الهلنستي ، وعصر آباء الكنيسة ، وفي فلسفة آباء الكنيسة المتأخرين .

وقد اشرت سابقا الى ان الحل الذي تقدمت به المرقيونية في هذه المشكلة يمثل احد الحلول الممكنة . ففي هذا الحل يسلم بوجود الشر كواقع ، وباعتباره يمثل احد الأنشطة التي يقوم بها اله في صراع مع اله آخر ، يوصف بأنه خير . والاله الخير الذي يلعب الدور الذي لعبه أهور مزدا في الزرادشتية قد نيط به خلق العالم الروحاني ، أما في عالمنا الأرضي فممثل الاله الشرير هو الشيطان وممثل الاله الخير هو المسيح . والتاريخ معركة بين الالهين .

(١) أتباع مرقيون ، وهي نحلة مسيحية بها آثار مجوسية لأن أتباعها كانوا يعتقدون ان هناك آلهة ثلاثة . صالح وطالح وعدل بينهم (الترجم) .

وإذا أردنا اشدقة فلا يسمح في هذا للتاريخ بأى ضرب من التنازلات للجسد أو للعالم المادى ، كتلك التنازلات التى تعطى لرغبات الجسد . وفى مذاهب شبيهة بهذا المذهب . كما هو الحال فى المذهب الفنوصى عند بازيلييد (١) نجد أن الالهيين يشبهان كثيرا البديين اللذين قال بهما زرادشت ، مادام الاله الخير هو النور والشرير هو الظلمة .

وقد انتشرت هذه المذاهب فى القرون الوسطى مع بعض التعديلات والاضافات . وبوسعنا أن نكتفى فقط بالإشارة الى المانوية والبريزيليانية (٢) والوجومالية (٣) والقطارية (أو الكاتارية) (٤) لنرى أن هذه المذاهب امتدت حتى مجيء القرن الثالث عشر . وقد كان اعتناق هذه المذاهب منتشرا الى الحد الذى معه قضت بعض الأحكام بالتزام العفة بين الزوجين وتحريم الاتصال الجنىسى كما تقضى بذلك تعاليم هذه المذاهب . وكان هذا أمرا مألوفاً ، كما يظهر ذلك فى بعض أجزاء من الانجيل مشترك فى صحتها مثل «أعمال توماس» .

والحق أن الفكرة التى تقول بالمحافظة على العفة حتى فى فراش الزوجية فكرة غيرة مسيحية ، اذا قصدنا بالمسيحية ذلك الدين الذى أقره آباء الكنيسة ومجالسها وأغلب الظن أن هذه الفكرة تستمد جذورها من آراء إحدى الفرق الفنوصية . وقد دافع عن هذه الفكرة فى الولايات المتحدة الأمريكية الجيل الأول من جماعة «المجنوبين» .

وفى المسيحية الارثوذكسية حل الشيطان وقبيله محل أهرمن فى الزرادشتية تأثيره على مدى التاريخ قويا الى الحد الذى حاول به غواية البشر ، ونجح فى ذلك . وقد يكون من المناسب فى هذا المجال أن نشير الى قصة بعث الشيطان أو ابليس كقوة مؤثرة فى التاريخ . ومنذ ذلك التاريخ أصبح حاضرا حضورا دائما بعدته وعدده عدد هائل من الأرواح الشريرة يساعدونه . وإذا قيل أنه يمثل الشر فى شخصه - واعتقد أننا لا نستطيع أنكار ذلك - فسيكون فى تلك الحالة شبيها باهرمن ، اللهم الا اذا لاحظنا أنه - اذا صحت معلوماتى - لا يدخل مع الله فى معركة واقعية .

(١) أحد الفنوصيين المصريين ، عاش فى القرن الثانى بعد الميلاد ، وأراد أن يوفق بين المسيحية والارسطية والرواقية (المترجم) .

(٢) نسبة الى بريزليان الذى ولد فى ميفيس (٣٠٠ - ٣٨٥ م) وكان يدعو الى مذهب مزيج من وحدة الوجود والمانوية . وقد أعدم صاحبه (المترجم) .

(٣) هرطقة انتشرت فى بلغاريا فى القرن الثانى عشر للميلاد (المترجم) .

(٤) فرقة مانوية انتشرت فى العصور الوسطى فى جنوب غرب فرنسا (المترجم) .

وبالرغم من ذلك فان الشيطان ومعاونه كثيرا ما يظهرون في العهد الجديد ، ان لم يكن قد بدأ ظهورهم في العهد القديم أيضا . وقد وضعت هذه القوى باعتبارها أدوات للشر في مستوى أعلى من مستوى البشر . ولهذا لا يمكن تفسيرها بأنها مجرد استعراضات رمزية للسلوك البشري . فهي تلعب الدور الذي لعبه أهرمن . ويكفى ان نشير هنا تحقيقا لأهداف البحث الى ان هذه القوى تمثل قوى ذات فاعلية . وقد صورت انها ذات تأثير في مجرى التاريخ . وباختصار اذا كنا نصفهم فقط بأنهم قوى للشر فانهم عوامل مؤثرة تؤثر في سلوك الرجال والنساء . وفي الوقت نفسه فان الناس سيكونون مطالبين بإبعادهم من أمورهم البشرية بالرغم من ان هذا سيبدو بلا طائل .

وبوسعنا ان نلتقى - كما اشرنا الى ذلك - بصورة من الخارج للشر في طابعه الفوق الطبيعي في المرقيونية . والذي يمكن ان يقال حول تلك الهرطقة قليل جدا ، وهذا القليل قدمه لنا خصوم هذه الفرقة ، لكن من المؤكد ان أصحاب هذه الفرقة كانوا يعتقدون بوجود الهين ، أحدهما خير . والآخر شرير . وكانوا يتصورونها في حالة صراع . وفي مستوى الحياة البشرية صورت هذه القوى الالهية بأنها الجسد والنفس ، المادة والروح ، وهما متعارضان منذ البدء ، ويقابل هاتين القوتين في الديانتين اليهودية والمسيحية الشيطان والله . وفي بعض الأحيان - وتلك اضافة جديدة - يبدو ان هاتين القوتين كانتا الأصل في نشأة الشعوب المختارة الفاضلة والشعوب الرديئة . فقد صور السيد المسيح في انجيل يوحنا (الإصحاح الثامن : ٤٤) بأنه يخاطب اليهود قائلا : « أنتم من أب هو ابليس ، وشهوات أبيكم تريدون ان تعملوا » . وقد تضمنت النسخة اليونانية للانجيل مشاكل حذفها النسخة اللاتينية ، وأثير بعض الجدل حول معنى هذه المشاكل . غير ان بعض الشراح وجدوا ان هذا كان صدى للفنوصية حيث انه يبدو انها تقول انه لكل من الشيطان والله أتباعها . لكن شغل بالنا بمثل تلك التأملات لن يفيدنا في قليل أو كثير (١) .

(١) يظهر اسم ابليس ثلاث مرات فقط في العهد القديم ، ويتضح ظهوره تماما في مقدمة كتاب أيوب حيث يبدو بصورة صاحب الغواية ، ويبدو كذلك في « اخبارالايام الاول » الإصحاح ٢٦ الفقرة الاولى ، حيث نقرأ : « ووقف الشيطان ضد اسرائيل ، واغوى داود ليحصى اسرائيل » وظهره الثالث كان في « زكريا » (١ ، ٣) : « واذاني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه » . ومن هنا فمن الحق ان نقول وجود الشر باعتباره قوة عليا قد استقرت كفكرة في عقل الجماهير . وعليك بعد هذا ان تقارن تلك الصورة بحديث دراجون في اعمال توماس « (٣٢) يقول و . ف يارنت في مقاله عن ابليس في دائرة المعارف الكاثوليكية مايلي : « قد تكون الصلات مع الفرس وصورهم للشيطان هو الذي أدى الى تدعيم نظرة اليهودية للشيطان (لابليس) » . اذ أصبحت الحجة الانسانية والتاريخ مع مافيهما من صراعات يمثلان أرض الحركة الدائرة بين الخير والشر ، بين الاله وابليس . وهكذا دخلت في اليهودية لأول مرة في تاريخها ثنائية استشرافية .

ويبدو انه لم يرد في العهد القديم الا القدر اليسير ، وقد لا يكون وزد شيء على الاطلاق ، يوحى بأن هناك مصدرا للشر في الكون باستثناء العصيان الفاجر لأوامر الله . ولم يرد ذكر صريح في الكتاب المقدس للفكرة التي تقول بأن هناك فاعلا للشر يوجد في عالم ما فوق الطبيعة وانه في حالة حرب مع الله . ومع ذلك فاننا نستطيع ان نفهم ذلك او نقرا بين السطور - كما يعبر علماء اللغات من ذلك عادة عندما يحاولون ان يكفلوا جملا وعبارات ناقصة - وكلنا يعرف ان هذا الفهم يمكن ان يبدأ في الفصل الثالث من سفر التكوين ، غير ان أى انسان يعيش في المجتمع لا يمكنه ان يخطئ في ملاحظة ان الشر في حالة حرب مع الخير ، وان اضافة تلك الفكرة الى فاعل فوق الطبيعة امر طبيعي ، ولا احد منا يعرف او قادر على ان يعرف كيف برزت هذه الافكار . ومن العبث ان نحاول التخمين والأهم من ذلك ان نعرف كيف ان ما بدا انه حدث كوني قد ادخل على مسرح النفس البشرية . وكما كانت المادة والروح أو الجنة والنار في حالة حرب فان الأجزاء المختلفة من الوجود البشرى يمكن ان تكون الآن في حالة حرب كذلك .

وقد تاصل اباان العصور الوسطى الاعتقاد بأن الصراع ليس الا حدثا طبيعيا عاديا سواء ظهر هذا الصراع بين البشر - افرادا كانوا أو جماعات - أو ظهر في الروح نفسها . وأحيانا يبدو هذا الاعتقاد في مقتطفات فولكلورية ، وأحيانا أخرى في كتابات فلسفية أو شبه فلسفية . ولن يكون في وسعنا ان نمر بهذا كله في النطاق المسموح لنا به في هذا المقال ، ولكن لن يكون من نافلة القول ان نعرض هنا لجزئية أو لجزئيتين .

ولهذا فاني أوجه أنظار القراء هنا الى واقعة الشهيد الذي ضرب له اول مثال - ولست في حاجة الى ابراز تلك الحقيقة - في العهد الجديد : أعمال الرسل ، أعمال ٣ ، عندما رجم « ستيفانوس » بالحجارة . والشهيد من واقع تعريفه هو الذي يأخذ على عاتقه أن يشهد بالحق ، وتجبر عليه هذه الشهادة صنوفا من التعذيب ، وهو صامد لا يتراجع . وعلى المستوى البشرى يحاول الناس ان يمارسوا الضغط على الآخرين ليحصلوا على موافقاتهم ، ويكون الضغط ضغطا حقيقيا ، وليس مجرد استغارة ، ومن المسلم به أن الله يقف الى جانب الشهيد ، ويجزيه الجزاء الأولى . الا انه لا ينبغي ان نفهم من هذا ان الله يشجع التعذيب ، لكن من الواضح انه يشجع المؤمن في تحمل العذاب .

وباختصار : فان القديسين لا يصلون الى درجة القداسة الا عندما يتقبلون الشر على انه قوة مناهضة لهم ، ثم تغلبهم عليه عن طريق الخضوع له في سرور . ولا يمكن لنا هنا ان نهون من بشاعة الفعل الشرير . فهذا امر واقعي ، ولا بد لنا ان نعد السدة لهزيمة . ولهذا فان الفكرة التي تسيطر في الفروسية هي فكرة الانتقام .

فاذا اعتدى فارس على آخر فان هذا الآخر لابد أن يرد الاعتداء بمثله . وذلك ليبرهن على انه مازال يحتفظ بكرامته ومكانته أمام طبقته الاجتماعية . واذا تم له ذلك فستصفو نفسه . وبهذا فان الشر لن ينظر اليه على انه جزء داخل في شخصية الانسان ، او على الأقل في شخصية الفارس ، بل سينظر اليه على انه قوة لها وجود مستقل عن كيانه . وستكون وسيلتنا في قهر الشر الذى في نفوسنا أن نجعل المعتدى يعاني من فعل بديل لما اقترفه . وقد قدم « فروسار » نموذجا جميلا لما يؤدي اليه هذا الأسلوب من تأثير قوى في المجتمع من خلال عرضه لقصة أسر ملك فرنسا ، الملك يوحنا الثانى ، بعد معركة بواتييه . فقد كان الملك مسئولاً عن الهزيمة التى حاقّت به ، وجرى به أمام القائد المنتصر ، الأمير الأسود . وقد كان من المتوقع أن هذا الأمير سينزل بالملك عقابا مساويا لما تحملته القوات الانجليزية من متاعب في الهجوم ، على الرغم من أن ما تحملته هذه القوات لم يكن في حقيقة الأمر شيئا ذا بال . لكن على العكس من ذلك أمر الأمير بأن تمد مائدة عشاء احتفاء بالملك يوحنا ، وكان الأمير الأسود (الأمير ادوار) يقدم بنفسه الطعام للملك بكل الاحترام الذى استطاع أن يبديه ، وأعلن أنه لا يستطيع أن يظل جالسا على المائدة اذا ما بدرت من الملك أية بادرة يطلب فيها شيئا ما وأنه ليس كفؤا أن يجلس الى المائدة التى يجلس اليها امر عظيم كالملك يوحنا . وقدم الأمير الى الملك تهنئته على بلائه الحسن في المعركة . ومن الواضح أن هذا السلوك كان بديلا للفعل الشرير الذى كان من الممكن أن ينزله الأمير بالملك ، وكان مساويا له . ولهذا فلا علاقة لاي من الفعلين بعلاقات السلام أو الصداقة . وبمجرد أن مسحت الإهانة باهانة معاملة - وقد تمت الإهانة في هذه الحالة اثناء المعركة لا بعدها - أصبح كل شيء على ما يرام ، وانتزع الشر من نفس الشخص الذى بدأ بالاعتداء واقتلع من جذوره (١) .

وتبعا لهذا فسيبدو العنف وقد انتقل من المستوى الكونى الى المستوى البشرى ، ونظر اليه على أن له كيانا مستقلا . وسيغدو الشر في هذه الحالة أنه أشبه بشيء ، بكرة تروح وتجيء ، تتجول في داخل الوجود البشرى كما يدور كوكب من الكواكب حول الشمس ، وكما يرحب كل من الشهيد والفارس بالشر ويعرف كيف يتغلب عليه ، فان الشر قد نظر اليه في بداية القرن التاسع عشر على أنه فرصة أو مناسبة يؤكد الفرد من خلالها ذاته ويحقق شخصيته .

وأنا أفكر هنا - كما قد يتضح للقارئ - من فيلسوف مثل فشته . فالعلم في رأى فشته ينبغى أن يكون قائما على تفسير أخلاقى ، ولا نقنع في تفسير أحداثه

(١) من المحتمل أن فروسار لم يكن مؤرخا اقتصاديا أو سياسيا يعتمد به ، لكنه يمثل مشاعر مجتمع الفروسية . قارن فكرة الانتقام هنا بفكرة الانتقام في المجتمع اليونانى ، بالرجوع الى كتاب أ. رود : « النفس » ص ١٧٨ وما يليها ، الترجمة الانجليزية ، نيويورك ، ١٩٥٥ .

بالملاحظة الحسية . ولا شك أن المصدر التاريخي لهذه الفكرة هو كانط في « نقد العقل العملي » . فكانط كان يعتقد في صحة تلك المعتقدات الضرورية لاقامة حياة أخلاقية . وفشته رأى أيضا أن « الأنا » بعد أن يضع نفسه بضع « الأنا » أو عالم الطبيعة . وهو يفعل هذا لا مجرد أن الشيء يكتسب معناه الحقيقي في حياته مع نقيضه ومن خلال مواجهته له - باعتبار أن كل إثبات نفى - بل يفعل هذا حتى يجد أمامه قوة مناهضة له ، يضع نصب عينيه أن يتغلب عليها . وقد يبدو لى - أن لم يكن هذا يبدو للآخرين كذلك - أن هذا ضرب من التبرير الديالكتيكي لما يختفى وراء كتاب « العاصفة والرغبة » ، وقد اعتاد « رويس » أن يقول لتلامذته : « أن خصمك إذا كان حقا جديرا بخصومته ومناهضته لك ، فلا بد أن يكون قادرا على قهره » . والعالم الواقى الذى يواجهنا خصم من هذا الطراز . وكما ينبغى أن يعطى القديس فوق آلامه كذلك فانه لا بد أن يرتفع فوق غواياته ، سواء كانت تلك الغوايات متمثلة في رغبات جسده أو من قوى شيطانية مجهولة . وبوسعنا أن نضيف الى هذا أنه بالقدر الذى تتجلى فيه على يد القديسين معجزات فانهم يظهرون قوة « فيشته » في السيطرة على قوانين الطبيعة وقهرها . أما القديس الذى لم يجرب الصراع مع خصوم أخلاقيين فلن يكون جديرا باسمه الا بمشقة كبيرة . وينتهى العدوان بنهاية طيبة من حيث أنه يصبح مسرحا أمام الانسان ليرتفع فوق انسانيته العادية . و « الأنا » عند فشته تنتهى بأن تصبح « أنا أعلى » عن طريق خلقها « الأنا » أولا ، ثم عن طريق الصراع معها وقهرها . وبالمثل فان الأمة لا تكتسب روحها القومية الا عن طريق محاربتها للمعتدين عليها ، على نحو ما أوضح ذلك فشته مع مواطنيه في كتابه « نداء الى الأمة الألمانية » ، أو على نحو ما كان يفعل الفرسان في كتاب « وفاة آرثر » عندما كانوا يمتطون خيولهم ، جريا وراء المفامرة . ليس في هذا كله مظهر للرغبة في تحقيق الآمال ؟ لقد وعى هذا تماما « الملوك الرباني » عندما ظهر أمام « ليسنج » وجعله يختار بين الحقيقة والبحث عن الحقيقة ، قائل « ليسنج » البحث عن الحقيقة ؛ كذلك فان الشعوب قد وعى أيضا أن هدفها هو الفعل ، وليس ثمرة الفعل ، الجرى وراء الهدف وليس تحقيق الهدف ، الكفاح في سبيل النصر وليس النصر . ويبدو أن هذا الدرس هو المبدأ الأخلاقى المكافئ تماما لمبدأ « الفن للفن » .

ويبرر من هذا الموقف فكرة الحياة البطولية . اذ يبدو أن الرجل العظيم في التاريخ كان دائما رجلا مقاتلا ، وان كان يختلف عن صورة البطل التى قدمها « كارليل » ، كان البطل دائما رجلا يغزو الأقطار ، يسفك دماء الشعوب ، متسلطا على الجماهير ، محققا لعظمته بكفاحه . واذا كانت هوايته - كما كان الحال عند فردريك الكبير - اللعب على التيشارة فان هذا يمثل فترة عابرة في تاريخ عظمته . فيبطولته قائمة فقط في مفامراته الحربية . وقد شاء كارليل على الأقل أن تتضمن

قائمة أبطاله رجالا في الأدب والسياسة وزعماء دينيين ، إلا أنه كان يبدو أكثر ميلا لرجال من طراز فردريك وكرومويل ونابليون ، وذلك لأن الرجل العظيم فيما يبدو ليس في حاجة لأنه تؤدي أفعاله الى نتيجة لها قيمة مستديمة بل في حاجة فقط الى أن يكافح من أجل الحصول على شيء ، ومن أجل أن يحقق انتصارات ، وبهذا المعنى فإن لوثر كان بطلا بالرغم من تنوع الفرق التي نشأت في أحضان البروتستانتية .

وبالرغم من ذلك فإذا اعترض على هذا بأن البطل في الصورة التي حاولت أن أرسمها له سيكون بطلا مثاليا ، فإن هذا سيكون كمن يعترض على سوبرمان فيتشه ، على أساس أنه كان قاسيا ، له نزواته ، مدعيا ، مليئا بالأمال والتصميم ، وهكذا ، لكن نموذج هذا السوبرمان قد اقتبس من صورة قيصر بورجيا ، لا من صورة يوحنا المعمدان . ولهذا فإنه أعاد النظر في تعريف الخير والشر ، والحق عنده كما كان عند أمير مكيا فيلي أو في هذه الحالة - كما كان عند امبراطور بيزنطة - هو ما اعتنقه الانسان من مبادئ لحسابه . حقا ان تعميم هذا المبدأ سيؤدي حتما الى الفوضى ، لكنه سيخلق أيضا رجالا اقوياء ، لا تخيفهم تقلبات الأحداث ، وبالنسبة الى هؤلاء الرجال فإن الكفاح سيصبح هو الفضيلة ، وسيصبح العنف أمرا مرغوبا فيه . وإذا كان ما ذهب اليه هنا صحيحا فإن الشر سيصبح هو ما يخيفني وما يؤدي الى احباطي . وباختصار فلن تكون ثمة سلطة فوق ارادتي . وفي مذهب كهذا نعيد النظر فيه في سلم القيم ، لا بد أن نبحت عن كلمة رشيقة مناسبة تحل محل كلمة « العنف » .

ولابد لنا هنا أن نضيف شيئا عن الألم أو التألم باعتباره مثلا اعلى عند الرومانتيكيين . فالتألم ضد الفعل باعتبار أنه انفعال . وبينما نجد ان الفعل يكون جوهر الحياة البطولية فإن جوهرها عند الرومانتيكيين أصبح أن يكون الانسان موضوعا للألام . وذلك لأن الرومانتيكيين يعتقدون - كما يعتقد موسيه - أنه لا شيء كالآلم يجعل منا عظماء (ليلة من ليالى شهر مايو) . وقد أشار هـ.ج. شينيك في كتابه « كيف يفكر الرومانتيكيون الغربيون » (ص ١٠٠) الى السياق الديني للآلم ، وأوضح أنه من الممكن حتى بالنسبة الى أمة الآلم كالأمة البولندية أن تكون نموذجا يكسبها التألم نفسه طابعا نبيل . ولكن لابد لكى تتألم أن تكون موضوعا لفعل ما . ولابد أن تكون ثمة قوة فعالة هي قوة المعتدى . وكما هو الشأن في التبريرات التي قدمت بخصوص وجود إبليس في التاريخ الأوربي ، ابتداء من كلمة القديس امبروزو « أيتها الخطيئة السعيدة » ، فإن وجود الشر قد وجد لنفسه تبريرا باعتباره مناسبة لظهور الخير . ولهذا يمكننا أن نخلص من هذا كله بأن نقول ان الحرب والعدوان والعنف تمثل جميعها في المخطط الكلى للموجودات وبالنسبة للبشر مناسبات للتألم ، وبالتالي مناسبات أمام الناس ليصبحوا من خلالها رجالا عظماء . وهكذا فإن أهرمن قد برئت ساحته .

وقدم لنا هيجل في دياكتيكة الأسس النموذجية لما يجب أن تكون عليه المعارك . ففى هذا الدياكتيك يؤكد الموضوع نفسه ، وعن طريق هذا التوكيد للذات ينقلب الموضوع الى نقيضه . لكن هذه التفيرات لاتمحو الشيء الذى يتغير ، بل الأخرى أن نقول أنها تحتفظ به في ثوب جديد . وهكذا فان مركب الموضوع يستوعب في داخله كلا من الموضوع ونقيض الموضوع ، ويحتفظ بهما معا دون أن يلفى وجودهما .

وقد ابرزت الماركسية ذلك في براعة سواء في مجال تاريخ الأدب أو في مجال التطبيق العملي . وقد كان هيجل هو الذى ذهب ضد فشته الى أن «الآنا» تمثل في أية درجة من درجاتها نموا للحظة تاريخية معينة . ولهذا فانها ليست الا مرحلة تالية لمرحلة وجدت قبل ذلك . والروح الانسانية في « ظاهريات الروح » لهيجل ترغب في نقيضها ، كما هو الحال في « الآنا » عند فشته ، لكنها ترغب في نقيضها لينتهى بها الأمر الى ان تصبح وياها شيئا واحدا . فالعبد يرغب في وجود السيد ، وما يلبث أن يتبنى وجهة نظر السيد . ويرغب السيد بدوره في وجود العبد ، ولا ينتقل الى مرحلة تأليفية أرقى من وجوده الحالى الا عندما يستوعب شيئا من عقلية العبد . ولكنه يفعل ذلك فقط عندما يصبح في وجوده أكثر اعتمادا على العبد . وقد عبر عن ذلك « يعقوب لوونبرج » في كتابه « الظاهريات عند هيجل » ص ٨٨ حيث يقول « اتضح لنا أن السيادة والعبودية يستغرق كل منهما الآخر بالتبادل : فاعظم الأسياد طغيانا عندما يقر بوجود العلاقات التى تربط بينه وبين سيد آخر ينتهى به الأمر الى أن يسيطر عليه شعور بالاحتياج الى الآخرين شبيه بشعور العبد ، والعبد - أبا كانت درجة خضوعه - يشعر شيئا فشيئا بقيمة العمل الذى يؤديه ، ومن ثم يكشف عن عقل عنيد يعكس درجة من الاستقلال في المبدأ من السيد » . والاتجاه الى المزج بين الأصدقاء الذى كان شائعا في تفكير الفلاسفة المثاليين بعد كانط يمثل تبريرا لوجود العنف والعدوان ، من حيث ان الانسان لا يصح حقا مسيطرا على ذاته الا عندما يجد لنفسه خصما . وهكذا فان وجود كل من أهرمن ومزدا يصبح مكملا لأحدهما للآخر .

ويشيع هذا الاتجاه عند هيجل في كل جوانب تفكيره ، يظهر أولا في المنطق كنموذج مجرد ، ثم يظهر في تطبيقاته المختلفة في مجال علم الجمال والسياسة ، وفي فلسفة هيجل في الدين وفي التاريخ . والقارىء لهيجل يعجب ببلاغته وبشروته الضخمة في الاستشهاد بالأمثلة ، ولكنه يجد نفسه يتقبل الأشياء كما هى على أساس أو وجود النفى أمر ضرورى بالنسبة الى الإثبات ، وهكذا فان الانسان يجد نفسه دائما في مواجهة عدو . والحياة نفسها تصبح هزيمة لهذا العدو . لكن عندما نجرد هذا الفكر من بلاغته فانه يتبلور في نهاية المطاف في فكرة قوامها ان كل ما هو موجود وقائم هو حق ، وهذه الفكرة لابد أنها كانت تملا هيجل رعبا . والحق ان فكر هيجل

يمثل صيحة أعلى بكثير من ثنائية زرادشت ، ويتضمن في سخرية بالغة القول بأن تاريخ أية فكرة يكشف لنا دائما عن فكرة عكسية لها . وهكذا فإن ما بدا أمامنا أول الأمر أنه حقيقتان لكل منهما وجود مستقل علينا أن نتقبله كما هو قد انتهى بنا الأمر الى أن ننظر اليه على أنه حقيقة واحدة أو على أن احدى الحقيقتين لابد أن تستوعب الأخرى ، أو - كما يمكن أن يغير من ذلك مثلا أحد الهيجليين الانجليز وهو « بوزانكيه » - أن ثمة حقيقة كلية تستوعب في داخلها الحقيقتين معا .

وإذا كنا سنعرف الشر بأنه الشيء الذى علينا أن نتخلص منه فسنجد أن التاريخ يمكن تقسيمه الى مراحل متعددة . فى المرحلة الأولى كان الخير والشر يمثلان وجودين اثنين الهين ، كل منهما فى صراع مع الآخر . وفى المرحلة الثانية فإن الصراع نفسه سينظر اليه على أنه صراع منتج يؤدي الى وجود الخير ، ولهذا فإن المرء لا يمكن والحال هذه أن يأمل فى استبعاد الشر ، بل سنجده يسعى الى الاستفادة منه وفى مرحلة ثالثة نجد الإنسان قد تقبل وجود الشر باعتباره شيئا لا يمكن تفاديه ويصبح للعدوان جوهر أخلاقى هو تحقيق التقدم الأخلاقى . والإنسان لا يهدف الى استبعاد الشر ، بل يصبح سعيدا بأن يدخل معه فى حرب لا نهاية لها . ويظل الشر فى هذه المرحلة يتناول على أنه شيء مستقل عن الطبيعة البشرية أو عن العلاقات الإنسانية ، الا أنه أصبح الآن موجودا فى المستوى البشرى ، اذا أرا الإنسان أن يبحث عنه فسيجده أمامه . ويمكننا أيضا أن نذكر مرحلة رابعة ، وهى المرحلة التى يخلق فيها الإنسان شيئا ليقهر بواسطته ومن طريقة القيمة الباطنية للمنازلة والصراع . وسيكون لسان حال الإنسان فى هذه المرحلة أن الإنسان اذا لم يجد شيئا يتغلب عليه فإن حياته ستصبح بدون قيمة . وسيصبح الإنسان مجرد آلة يسجل عليها طول الموجات . وليس من شك فى أن هذا سيكون باعثا للأسى ، لكن - من ناحية أخرى - عندما يكون غبار المعارك قد ثار من حولنا وسد دوننا الآفاق فإن الملاحظة البسيطة والهدوء سيكونان كفيلين بأن يقدمنا لنا جانبا مشرقا من الحياة .

(جدة)

وتطور الوعي الأدبي

بقلم : أدريان مارينو

ترجمة : إبراهيم زكي خورشيد

المقال في كلمات

ما هي الجودة ؟ الجودة كما يستقى من لفظها هي الأخذ بوضع جديد والتكيف مع التطور . ولذلك فهي عملية طبيعية في جميع نواحي الحياة لا في الأدب والفن فحسب . وهي بهذا المعنى تخرق تقليدا وتخلق نمطا جديدا ، نمطا لم يكن له وجود . انها تنكر التقاليد دائما ، وتقّس نبذ النموذج الأصلي والتحرر من اسار القيود القديمة ، مكرسة جهودها للكشف المناهضة للكلاسيكية بل للعداوة الكاملة لكل ما هو كلاسي . ويرى أنصار الجودة في الأدب ، أولئك الذين يابون العبودية للتقاليد ، أن الجودة التي هي ثمرة من ثمرات التقدم أعظم وسائل النجاح فاعلية .

وتتضمن الجودة فكرة انكارية متقدمة بناءة . والجودة من حيث

الكاتب : اندريان مارينو

استاذ بجامعة بوخارست ، كما أنه ناقد أدبي ومؤرخ ومن علماء علم الجمال . ولد عام ١٩٢١ في ابازي برومانيا . تلقى دراساته في جامعة ايازى وبوخارست . له مؤلفات عديدة أهمها : حياة الاسكندر المقدوني (١٩٦٦) ، الاسكندر وأعماله (١٩٧٧) ، مقدمة في النقد الأدبي (١٩٦٨) ، التجديد والجدة (١٩٦٩) ، قاموس الأفكار الأدبية يصدر في ثلاثة مجلدات .

الترجم : ابراهيم زكى خورشيد

مدير عام الثقافة ورئيس مجلس ادارة الدار المصرية للتأليف والترجمة سابقا . ويقوم الآن بتدريس الترجمة بمعهد الترجمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة . له في ميدان الترجمة نشاط كبير ، فقد ترجم وراجع : (١) فصولا كثيرة من تاريخ العالم الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم . (٢) طائفة من مسرحيات شكسبير أصدرتها الجامعة العربية (٣) كما ترجم وحقق اطلس التاريخ الاسلامى لهازارد Hazard (٤) ومن مترجماته الأخرى رواية روديد لسرجنيف ، والقوزان لتولوستوى ، وأمسيات قرب قرية لميكانكا ليجويل ، وسوار من عقيق لكوبيرين ، والمافى يبعث حيا لادنا مجوير ، والانتصار على الشدائد لرونالد آدمز ، وقصة الجنس البشرى لفانلون . (٥) راجع قاموس النهضة (الانجليزى العربى) بالاشتراك مع المرحوم محمد بدران .

هى لحظة انفصام كل فى وجود الفن والأدب ، ولذلك فهى من حيث جوهرها تقطع صلتها بالتاريخ وتفقد صفتها التاريخية بتحركها النكوصى نحو لحظة خروجها للحياة ومخالفتها حالتها الكونية . والعقل المبدع هو دعامتها وحافزها الأصيل . وهى تتجاهد ساعية الى تنمية افكرة الابداع فى كل حقبة ، والمقصود بالابداع الخلق الذى يفيض عن الخاطر ويتعارض فى جوهره مع صور التقاليد جميعا . ومن أكبر مآثر الجدة الانتفاض والثورة على جميع صور الركود والكلاسية الأدبية والقداسة الأكاديمية .

ويتحدث الكاتب فى مقالته عن رأيين من آراء إرجال النقد الأدبى ، ينادى أولهما باحترام آثار أعلام الزمن القديم ، ويتفق الكاتب مع أنصار هذا الرأى اتفاقا تاما بشرط أن يتم هذا فى نطاق

المشاعر التي تمس الحس العام فحسب • أما الرأى الثانى فيصنف وصفا واضحا أوضاع السياسة الجمالية الجديدة وهى اشاعة الافكار الادبية الجديدة على يد وسطاء جدد هم الشباب، ذلك الجليل الذى لم يتخذ أى موقف يدينه ضد العقل • والجدة بطبيعتها تتضمن المفاجأة وعدم التحديد ، ونزعتها المناهضة للمعايير ضخمة لا تقاوم ، وهى كما يؤكد هيردز وغيره ليست لها قاعدة ثابتة خيال ما هو جميل وعظيم • وهذه العقيدة يمكن أن نجدها أيضا عند الرومانسيين • وقد عبر عنها فيكتور هيجو فى مقدمته للكتاب كرومويل : فلندمر النظريات وكتب الشعر والمناهج ، ولنتخلص من هذا الطلاء القديم الذى يغطى واجهة الفن فليس ثمة قواعد ولا نماذج ، أو قل ليس ثمة قواعد غير القواعد العامة للطبيعة التى تضم الفن برمته •

كثيرا ما نوه بالصعوبات الكامنة التى تعترض أى تحليل لفكرة « الجدة » ، وهذه الصعوبات هى : قيام معان شاذة وتقريبية دفع بها حتى أصبحت عرفا لا معنى له ولا ضرر منه على الإطلاق ، والدأب على تكرار المعانى وتقلبها ، وإثارة سلسلة كاملة من الاعتراضات يعقبها بالضرورة تبديلات فى المعنى وأخطاء اصطلاحية ، ونستطيع أن نجعل هذا فى عبارة واحدة هى : قيام أزمة متوطنة تحل فى مواسم متحققة • ولهذه الأسباب جميعا فإن الجدة تصف فكرة من أشد الافكار الأدبية تناقضا (على أن هذا ليس الا أسلوبا من أساليب الكلام) ، ذلك أن هذه الفكرة كلما زاد انتشارها زاد افتقارها الى الوضوح وزادت غموضا • ومع ذلك فإن هذه الظاهرة من البين أنه لا دافع لها ان شئت أن يكتمل هذا التناقض • فالجدة فى صورة من الصور أو غيرها تظهر مع كل تغير فجائى أو تطور هام فى التفكير الأدبى ، وهى تصاحب ، اما جزئيا أو كليا ، وفى اطار من التراكم النظرية الجديدة أيضا ، جميع المراحل الحاسمة فى علم الجمال عند الأوربيين ، أو تعيد تحديد هذه المراحل • والجدة ، باعتبار أنها تحدد اطارا حقيقيا ، تجنح فيما يتعلق بكل « ما هو جديد » الى ملازمة جميع التبديلات الجوهرية فى الوعى الأدبى ، أو بلورة هذه التبديلات ، أو إعادة صياغتها • وهى تطوى بين ذمتها دورة كاملة من لحظات الخلق المثل وتطوى ضمنا لحظات مثل من الادب • وتتراوح هذه الدورة بين انكار الخلق البالى المقعد المغشى بالاعتقادات وبين تقرير خلق نمط جديد أطلقت له الحرية وأعفى من جميع القيود الجمالية • والجدة تخرق تقليدا وتنازع النمط المحافظ للفن والادب بغية انشاء واقامة سنة خاصة بها • وهذا موقف دورى لعله يناقش مناقشة وافية • وفى مثل هذا الضوء فان الجدة تكون خالية من كل تحديد تاريخى دقيق ، وتصبح مسألة مثمرة تعبر ، فى المداخل التاريخية المختلفة وعلى مستويات المعانى المتباينة ، عن الحركة الباطنة للادب وهذه الجدلية الراسخة فى تاريخ الفكر الادبى تتغلغل فى أعماق بعض اللحظات

الجوهرية ، ولربما جاء وقت فى يوم من الأيام تصبح فيه مهمة وضع هذه اللحظات فى نمط مسألة قيمة بأن تحقق نجاحا .

وقد يبدو من الواضح أن نواة فكرة الجدة تنشأ من الفكرة القديمة وهى البدعة ، وهذه النواة تبدو للوهلة الأولى أنها تشمل الصيغة النظرية والأولية وضعية ما قبل التاريخ للجدة . والجدة جديدة بالضرورة ، والبدعة تكون دائما جديدة فى واقع أمرها . وهذه دائرة مفرغة تتكرر فيها المعانى ، ومع ذلك فهى مسألة موضوعية مكتملة تجرد المرء من سلاحه ، ولا قيام للجدة من غير هذه القوة الدافعة . ولكن هذه الفكرة الدافعة التى هى كامنة ، وإن كانت ثابتة بعيدة الأثر ، هى التى تضفى بعدا حقيقيا محسوسا على فكرة الجدة ، ويفهم من هذا لأول وهلة فيما دون التاريخ وفيما وراء التاريخ . والفكرة فيما عليه ، ترجع الى ما قبل النزاع المشهور بين القدماء والمحدثين : وكان العصر القديم على علم جيد بها . أما العصور الوسطى فقد نشأت «نمطا» جديدا بديعا ، وكان أصحاب «أغاني جست» يتقدمون الى الاقطاع قائلين «نرجو أن نتفضلوا بإساداتى بالاستماع الى أغنية جديدة» ، وكانت الكلاسية بفضل لارويير Des La Brigère Jugement (ص ١٠٧) وغيره على علم بحقيقة الابداعات الفنية الجديدة كما انها اعترفت بها . وكان التطلع الى ما كان جديدا هو الذى حدا بلافونتين الى القول : « لا بد لي من التجديد حتى اذا لم يوجد فى الدنيا » (١) . وظاهرة الجدة عجيبة . ذلك ان الروح القديمة لا تتواءم بحال مع التجديد . والبدعة ليس لها على الاطلاق أى شأن جوهرى فى قواعد علم الجمال . وحالة طراز الباروك تعارض ذلك على خط مستقيم ، فهى تعتمد فى جوهرها على فكرة المفاجأة والاندھاش (il maraviglioso) فى الاطار الذى تصبح فيه البدعة عملا يقوم على برنامج : هو وعى دقيق بالمواقف المختلفة لسوابقها وتحققات غير منشورة أصيلة هدفها اتجاهات جديدة لم تكشف بعد ما حدا بشيوفيل ده فيو الى القول مفاخرا « ان طريقة كتابتى الجديدة تختلف عن آثار أشهر اشعقول » . وقد صرح ب . ب . مارينو انه يتبع « طريقا جديدا » . ونسب ل . موراتورى الى نهاويل الخيال الشعرى خاصية : « احتواء آثار مع اتباع أسلوب جديد » . وجميع أنصار الجدة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر يعتنقون جهرة نظرية البدعة (وقد أصبحت منذ ذاك مرادفة للأسلوب الجديد والجدة) بجميع مضامينها الجوهرية الا وهى : أكثر التعابير المترامنة الممكنة للحقائق الاجتماعية ، والحقائق الخلقية والحقائق العقلية والمعاصرة ، والحقائق الفعلية المباشرة التى تترجم بمصطلحات متعاقبة يزداد انسجامها وسرعة اصطناعها ازديادا مطردا بتقدم الزمن ، فمن التزامن الى التوقع ، الى الطليعة

(١) Comédie : J. de la Fontaine (Œuvres divers) باريس ١٧٥٠ ، ج ٣ ، ص ١٦٧) .

ضمنا : وهذه هي مراحل الراديكالية الحديثة ، مراحل تقدم الأفكار عن الأسلوب الجديد ، والتجديد والجدلة . وإذا شئنا أن نستشهد بمبدع من مبدعى الوعي الحديث في القرن التاسع عشر قلنا أن بودلير يلخص كلا الاتجاهين : فهو من جهة قد أدرك أن « كل قرن وكل قوم لهم جمالهم ، ومن ثم فنحن لا نعجز عن أن يكون لنا جمال خاص بنا » ، أن لنا جمالا خاصا كما لنا في أهواء جديدة » . ثم هو من جهة أخرى قد تصور وأحال « بطولية الحياة الحديثة » الى تطلع مطلق له حدود معينة : « الى نهاية المجهول للعثور على شيء جديد » ، وهكذا تصبح الجدة فكرة رئيسية تقوم بدور المحور يستعان بها في تنظيم القوى المتحركة للدب والتأثير فيها . ونتائج التمثل الحديث لفكرة البدعة وتحققها لها أثر كبير في تطور الوعي الأدبي .

وهنا يتضح بخاصة موقفان ويصبحان مقنعين كل الانواع . فالجدة تجاهد ساعية الى تنمية فكرة الخلق في كل حقبة وفي خلال تاريخ الأدب الأوربي كافة والمقصود بالخلق هنا هو الخلق الذي يفيض عن الخاطر ، والخلق الثبت الأصيل الذي يتعارض في جوهره مع صور التقليد جميعا . وليس مرأنا وقد بلغنا هذا المقترق من الحديث وفي هذا السياق أن نناقش: هل تتفق هذه الأمانى مع الحقيقة اتفاقا تاما أم لا تتفق وإذا اتفقت فالى أى حد ؟ ولا يغير هذا من الواقع الدقيق ، وهو أن العقل الحديث يتعهد ويفذى وينمى تصورا للخلق جوهريا متأصلا مطلقا . فالجدة تخلق شيئا لم يكن له وجود ، والا لا يكون لها وجود . ويستطيع المرء أن يقول أن الخلق ينكر فى كل وقت التقليد ، من حيث النظر أو العمل ، وتتأصل فكرة الجدة : صراحة أو ضمنا ، والحاجة الى الجدة تمهد لها الطريق . فهى تقدس هجر النموذج الأصلى والتحرر من ارساء ذلك الذى فرضه قيد النموذج القديم (ويبقى أفلاطون على هذا التحرر الذى تأصل فى الفن القديم وبدأ يظهر عليه) (١) ويكمن الاتجاه الجوهرى فى الرغبة فى تنمية « البداية المطلقة » ويكمن فى رفض الاعتراف بأية سابقة ممكنة . وإنما تمكن الجدة لنفسها وتقيم نفسها فى هذه الناحية بالمعجزة الأولية الأصلية ، فى الفصل الخالق الذى لا يمكن تعويضه وإنذى هو متفرد لا سابقة له ولا يأتى مثله من بعد . والفنان الحديث والكاتب الحديث يبدآن دائما وفى كل مكان بالواحد الصحيح ، فهما يعيدان اقامته الكونية بروح مبدعة مستقلة بذاتها تلتزم بقوانين خاصة بها . والوعى بهذا بنجوة من القاعدة والحقبة والآثار الأدبية ، بيد أن المرء محدث فى جوهره . وقيام تصور من هذا القبيل ، مهما كان جنينا محجبا ضئيل الشأن من حيث النظر ، فانه يتجاوز بكثير حدود أية ظاهرة تاريخية للبدعة الأدبية (ابتداء موضوعات جديدة ، وأشكال جديدة ، وأنماط أدبية جديدة الخ) .

أى فكرة الجدة من حيث الجوهر ، نقطع صلتها بالتاريخ وتفقدها صفاتها التاريخية بتحركها العكسي نحو لحظة خروجها الى الحياة ومخالفتها لحالتها الكونية . وليس هذا هو التناقض الوحيد الذى تقع فيه .

وتقويم البدعة مهم أيضا ، وهو فى الوقت نفسه أيضا ظاهرة انتبه لها منذ القديم . بل انما لنجد فى الأودية نفسها هذا القول « سيشيد الناس بمدح أحدث أغنية سمعوها » (٠ فى ميدان الفكر الأدبى تحيل الجدة بانتظام البدعة الموضوعية الى قيمة جمالية . وتصبح القيمة التاريخية للحقيقة الواقعة قيمة فنية ، وهذا التحول الذى يحدث فى مواسم يهيم على أى قول أصيل وعلى كل قول من هذا القبيل ، بصرف النظر عن مبلغ الشطط الذى يساور القوالب التى يضمها بين دفتيه . بل أن البدعة ، حتى اذا أسئتمثيلها ، وحرقت بالاسراف والشطط ، لها وقع كبير لا ينفد من المفاجأة ، ولها أثر لا يبارى فيما تحدثه من صدمة عاطفية ، فالتكرار للموامة والتقليد سلبيان : والجديد غير المنشور إيجابى دائما . وثمره هذا الفعالية الراضية المطردة لكيان النهضة ، أو إعادة التقويم ، وفاعلية قيام دراسة جديدة وبحث جديد يتضمن بالضرر استحداث رأى جديد واصطناع نظرة مختلفة كل الاختلاف . وكلما زاد العنف فى ذلك زادت فعاليته . ومن غير هذا الخلط بين التاريخ والقيمة فان الجدة لن تنفذ قط الى ميدان القيم ، ولا يتأتى للبدعة أن تنال أقل قدر من التنويه الجوهري بها . وفى تاريخ مقدم يرجع الى أيام عصر النهضة لاحظ كاستلفترو تلك الفتنة المحببة التى أحدثتها جدة حادث وقع (١) . والاسراب الحديث الفنى « لحبس الانفاس تطلعا » أيا كان مخربا أو تافها لا يستغل أى طاقة نفسية أخرى أو يجسمها .

والتوكيد الجازم للبدعة يتضمن « فكرة إنكارية متقدمة » وإذا أريد للبدعة أن تصور أمرا ممكنا وتنال اعتراف الناس بها ، فانها يجب أن تكون مثيرة ، عدائية ، جدلية ، ويجب أن تناقش ، ولو بحكم ظهورها فحسب ، أى موقف معلوم مكين سابق وهذا هو فضل من أهم الأفضال التى أسدتها فكرة الجدة الى الجماليات الأدبية : أجل هو الانكار البناء الذى سماه كيتس « القدرة السلوية » (٢) ، وهذا الحدس يزداد مقداره زيادة كبيرة لأن الشاعر فى الواقع قد حدد بهذه النصيغة ملاحظة خاصة مكتوبة عن الشعر الحديث : ومؤداها سيادة الخيال والباطن على العقل . وأى عمل أدبى يقوم على الانكار حديث بآثره ، وهذه الحقيقة قد تحققت بوفرة فى تلك الحقبة

(١) Castelvetro's Theory of Poetics : Bernard Weinberg Critics and Criticism Ancient and Modern

(٢) Poems and Selected Letters : John Ideats الرسالة المؤرخة فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٨١٨

المجيدة حقبة « النزاع بين القدماء والمحدثين » وتأيدت بكتب النقد التي ظهرت في عصر الاستنارة الذي ضم بين دفتيه مزيدا من الصيغ المثيرة ، وانتهى أخيرا بالفناء الكامل للطليعة المحدثنة بما فيها من أعيان مثل ريمبو ولوترامون . ويجب أن نكرر أن الانشقاقية ، ووضع برنامج للسلوب ، وسياسات الانكار المطلق ، والعقل الهدام أنجبت الثائر ، كل أولئك تمثل خير تمثيل للاتجاهات الحديثة ، ومن ثم جاءت الوظيفة والرمزية الحديثتان لأكابر الثوار في علم الأساطير ، والعلاقية والشيطانية في الوعي الحديث حافلة بالعقد العدوانية المتعلقة بقتل الأقربين . وائرأج أن ريمبو قد أصاب إذا قال « أحرار من جديد في اتباع الأجداد » (١) . وبدون هذا الجدل الباطني للسلوب الإيجابي لا يمكن أن يتأتى تغييراً أو تحولا للوعي الجمالي ، ويجب أن ندخل في اعتبارنا أن الشروع في حد ذاته باعلان الانتفاض والثورة على جميع صور التركود وتعزيز ذلك موسميا الانتفاض على التقاليد الرسمية المظهر ، والمبادئ والقصائد والأوثان والقداسة لأكاديمية لهو ماثرة حيوية لفكرة الجدة . وهذا النزاع أبعد بكثير من أي صدام محتمل بين الأجيال ، أجل أبعد بكثير من أي نزاع أو منافسة أدبية . ذلك أن المعلق في الميزان هو في الواقع العداء بين الماضي والحاضر الذي يفسح مجال الاختيار بين القديم والجديد معبرا عنه بمصطلحي الانشاء والهدم . وما من شيء أصدق من القول بأن هذه اللحظة الخاصة السلوبية باطلاق تعقيبها عملية جديدة من الانشاء من جديد على جديد آخر من الوعي والتحقق . وكذلك فانه بدون تفهم لمنطق السلوب الراسخ الدائم يتعذر أي تمثيل للجدة أو تحليل لها (تعرف الجدة بأنها مقولة روحية لها حدود تاريخية ، ومضمون ولكن ليس لها بنيان) ، فالمنهج الحديث ككل منهج آخر في نطاق الأدب ، منهج متزامن متكافئ في ذاته ، (أو واحد في ذاته) متماثل في مراحلها وفي جميع وظائفه انتي تعتمد كسل على الأخرى .

والجدة ، من حيث هي لحظة انفصام كلي في وجود الفن والأدب تستحدث فكرة الانفصام هذه بحكم تركيبها الآلي ذاته القائم على علم الاستمرار . والبلورة النظرية لفكرة الانفصام هذه تنتسب كلية إليها . ويهدف المعنى الكلي للعقل الحديث والروح الحديثة الى تمكين احقاق الانفصام بمعنى مستمر منهجي عدواني ، أجل الانفصام بجميع صورته المختلفة ، بتر عضوي ، وفصل عنيف ، وقطع وحشي للجبال السرية . وتتضمن نظرية الأدب الحديث رفض ونبذ كل نمط من أنماط الدوام والاستمرار، وانكار جوهرى لهذا النمط وعداوة مطلقة له ، وينتهي هذا الى : « نمط أصيل للسلوب » . والجدة « مناهضة » بتعريفها . وكل مرة تبلغ الثورة درجة الجدة

والتوبة ، فانها تبلغ أيضا مستوى الرعى النظرى ، وتستحيل برنامجا ومن ثم منهجا لاحقا ، وفى كل مرة يحدث هذا يستطيع المرء أن يستوثق من أن الاتجاهات الأدبية الحديثة قد بلغت مرحلة من الإيجاب الكامل . وقد تبين بودلير فى بو Poe علما (١) استطاع ، حتى فى يومنا هذا ، أن يعبر مجموعة كاملة من الانفصالات أخذ يزداد خطها من العنف ويزداد خطها من العدوان . والحد الأقصى هو التحرر الكلى ، الذى يعادل السلوب الكامل والانفصال الكامل ، وهذا يقترب بشعور حاد (بل نذير) بالكارثة - « نهاية حقبة » . ولا يمكن أن يكون فى التحليل النهائى بعد أى وجه لانزال اسلوب وموته ، بل الذى يمكن أن يكون هو الموت للأسلوب كله ، وانكار نمط من الأدب ، انكار كل أدب ممكن . والامتداد الطبيعى لفكرة الجدة هو من ثم العربية ، عدمية ما هو ضد الأدب ، أى منازعة أدب انتقل الى ما دون الأدب وما وراء الأدب . وبدون الاعتراف بفكرة الانفصال ، أو بعبارة أخرى ، بدون تقديس فكرة الانفصال ، فان الأدب الجديد لا يكون ممكنا ولا مفهوما .

وهذا الموقف متناقض فى ظاهره ، حتى ليستطيع المرء أن يقول انه لم يناقش مناقشة كافية فى تلك الدراسات المهداة الى روح الأدب الحديث : فالأدب يفصل نفسه عن نفسه حتى يستطيع أن يعيد ائتمكين لنفسه فى ذاته . والمعنى العميق للانفصال هو استرجاع النقاء المفقود ، والعودة الى الأصل والأصيل ، والعودة الى جبل الأدب شعرا . وهذا العمل لا يدخل فى باب الإنكار بل يدخل فى باب البعث والتعويض . وفكرة الجدة تضمن ، من حيث الجوهر ، هذا الجهد الضخم فى سبيل انتطهر والاستمساك بالشعر والانفصال المطلق عن جميع العفبات وجميع الحدود التى تفسد ذاتها ، ونعنى بها الحدود العقلية والمثالية والاجتماعية والاقتصادية . وانفصال الشعراء والشعر الحديث وانشقاقهم ، وأشد اتجاهات هؤلاء نزوعا الى الفوضى والراديكالية ، وأشد النزاعات الاجتماعية عنفا (مانعته ريمبو بـ « عصر الفتاك ») والانغماس والتورط السياسى للطليعة ، كل أولئك كان له ، بين السطور أو بعلامة من العلامات ، أثر راسخ فى ان يخالغ النفوس تطلع ضخم الى البراءة المفقودة ، والحلم العجيب ، السحري فى كثير من الأحيان ، الشعر الخالص ، الشعر الطاهر المطلق . والشعر يتشعب عن الشعر ويصبح ما هو عليه نفسه : أولى ، أبد ، غنائى فى حد ذاته . وبهذا المعنى فان كل من فهم الشعر الحديث على اعتبار انه يدل على «الشعر الأصيل لجميع الأزمان» (٢) مصيب فى فهمه . وعلى أية حال فان جنود

(١) Notes nouvelles sur Eolgsr Poe : Charles Baudelaire (Histoires, Paris, 1932)

Form in Modern Poetry : Herbert Read

(٢) لندن سنة ١٩٤٨ ، ص ٤٠١

التصور الحديث للشعر تضرب في الأعماق متجهة الى التفريقات الجوهرية الأولى بين التصور والصورة ، الى الاعترافات الأولى والحدود الواضحة للمنطق الشعري ، التي تدور حول ج . ب . فيكو . والحلق ان قرن فكرة الجدة بفكرة النقاء محدث . وكان هذا الموقف شائعا في العصر الرمزي . ولكنه في الواقع يشمل ويحدد قيما واتجاهات جمالية أقدم من ذلك بكثير : إذ أن شعر العبقرية كافة يقابل شعر الصنعة ، وهو محدث بالاخفاء من الوجهة ، بشكل مضمحل أوسع . والالهام المتفجر الأصيل التلقائي للعبقرية يتعلق أيضا بالجدة المزهرة

ويضيف الوعي الحديث الى هذا كله معاملا كبيرا للصفاء والتطور المنطري معينا في الخصوصية . وقد عرفت الجدة بالانعكاسية والتحليل الذاتي . فهي تكشف عن الروح الأدبي وتذيعه وتقرض عليه سمو الاستبطان وتقرير المشاكل . وفي رعاية فكرة الجدة يظهر تغير من أهم التغيرات التي تظرا على فكرة الأدب ، ويبدل هذا التغير نفسه خطوة خطوة حتى يغدو تأملا لحالته هو وإمكان وجوده . ولقد كان الأدب دائما مشوبا بوعى جمال معين ، اما مكنون وإما صريح بين . على أن الأدب في الحق انما بلغ في هذا العصر الحالى فحسب مرحلة التطور المتحير الملح الجدلى ، عقليا ونظريا ، مدفوعا بالتبرير المستمر لموقفه الجديد نحو نفسه ، وهو موقف في جوهره انكارى محض وانتقائى صرف . والواقع ان الأدب الحديث لا يمكن بعد تصوره وفهمه الا فى خطته وبرنامجه الجماليين اللذين يبلغان الذروة فى أبعاد واسعة وينتهيان بالانسحاق .

والتحول المطرد للأدب الى تأمل بأبعاد كبيرة فى ذاته ، وأصوله الفنية وحدوده لا يمثل ملاحظة النقاد فحسب ، بل يمثل أيضا تنازع سلسلة كاملة من الكتاب الذين يصبحون أولا ودائما معلمين حقيقيين ، وأصحاب مقالات ونقاد لآثارهم هم ، ثم نقادا للغة والاتصال الأدبي على نحو مهين يتفاوت مقداره . وانظاهرة من جوهر واحد هي الحديث ، وموقف البعد المتخذ بالنسبة للموضوع الأدبي - وهو اتجاه يتحول الى مسألة متداركة ، وتجربة ذاتية وتحقيق للأدب . والمبدع الحديث يبحث لنفسه بالتوضيح لنفسه وتوضيح لنفسه بالتحليل الذاتى . واذا عدنا الى الوراء فان رفاورل Rivarol اتهم روسو بالكتابة « بلا وعى » (١) ، ومن المحقق ان الكاتب الرومانسى لا يعلم سره هو نفسه . ولغز الخلق لا يزال فى نظره كليا لا تنفذ اليه الافهام ، وهذا اللغز بالذات الذى يحس الناس انه عجز خطير ، هو الذى

تستأصله الروح الحديثة وتقتلعه من جذوره ، وهي تعلم ما تفعل . وإنما يعلو الخجل وجه بول فالبرى لفكرة وجود أى شبه بيثيا راهبة أبولو . ونحن نجد دائما هذا الاتجاه الرئيسى نفسه والفكرة نفسها عند راينرماريا ريلكه ، و ت . س . اليوت ، وإندريه جين ، وجان بول سرترو إذا اقتصرنا على ذكر فريق من الطليعة ، وهذا الاتجاه متصل بالبرنامج ويهدف الى تطورات نظرية بحكم منطقة المناهض ذاته : فالآداب اساءة عقلية قد تمكنت مرة لا تكرر من كيانها ، وطورت هذا الكيان فى وقت من الاستبطان الهائل ، للاجراعت وتبيينها وكشف مستورها . لقد قال الآداب كل شيء ، وكل ما بقى له أن يفعله هو « ان يقول عن نفسه انها نفسه » ، وان يتحدث عن نفسه فحسب ، مع بعض التأمل فى الطريقة التى « كتب بها » (١) . ويمكننا أن نقول على نحو نقيض لذلك ان النتائج الاخيرة للاشراق والخلق وامكان الإبلمع والتعبير عن كون ذاتى تنشأ من تحول خطة أدبية (فى صورتها الأخيرة حقا ، صورة برنامج نظرى) الى عمل هو برنامج . وإذا تسألنا ما فائدة النظريات الأدبية ؟ الواضح أن الجواب سوف يرتد الينا من الاتجاهات المتقاربة المختلفة ، وهو أن نقيم فى نطاق فعل بذاته أو بفضل منا الفعل تطورات نظرية ، أو كتابا ، أو بديلا آخر وكيانا معادلا ابداعيا .

والحاجات الدفاعية أو الدعائية للآداب الحديث تتدخل الى حد ما ، ذلك أن الآداب الحديث يقتصر دائما على التناظر ، والجدل ، والايضاحات والتوحيد والتحقيق والحاجة المتصلة . ومن ثم ينشأ من ذلك سيل (لا ينقد فحسب بل يخطط نظريا أيضا ويوضع له برنامج) من المقدمات والعلامات ، والتصريحات ، والتصريحات المضادة ، والمذكرات ، والمجلات المبدعة ، والخطابات المفتوحة ، والاعترافات ، واللقاءات ، وكل آرائك يمثل ظاهرة من أحض خصائص العقلية الأدبية الحديثة . على أن الامر الذى يظل فوق ذلك كله حاسما فى الموضوع هو التناول النظرى للآداب من حيث هو أداة لتعلم النفس وضبط النفس وتحقيق النفس . ولا يجد المرء بعد ، بين العمال والنظر ، أية تفرقة حاسمة مانعة . فالروح الحديثة تجلب انسجاما وتوافقا بين الشاعر وما هو شعرى . وهى تضيف على الفكر والتفكير الأدبى فعاليتها العلوية ، وتدرك تفوقها وتدرك فوق ذلك كله ذاتية جهودها ومبادراتها .

وهذه الحقيقة هى النتيجة المباشرة لوظيفة النوعى الأدبى المجددة المنكرة المتأمله حين ينظر اليها من حيث هى طريقة أساسية مطلقة لتصور الآداب وتعريفه . والجدة بحكم ذاتها نفسها ، تمثل لحظة من التحرر والمعارضة ، والصفاء والتعقل ، ويخرج

من هذا اتجاهها الى نبذ الجمود والالتزام المستمر ، وهى فعال تتضمن ثورة معينة دائمة : مقاومة وقضاء على أية عقبات وحواجز تقوم فى طريق البدعة . وهنا يكون مستحيلا تقريبا من غير التدخل الكثيف الحاسم لما جرى القول بتسميته « بالعقل الناقد » متصورا على اعتبار انه طريقة للنزاع والمساءلة ، كما هو حاجة وتقعيد نظرى مستمر لحق البحث الحر . ومن الواضح ان الجودة تنقل الى الجماليات الادبية بالتغييرات المثالية المختلفة والمتون التاريخية ، الوعى بالانتقاص والحاجة الى التحرر . ومن الواضح أيضا أن الجودة تثير التحرر وتحفزه ، والانشاقية الخصيبة للخلق . والمحدثون فى أى عهد أو عصر معلوم هم مشجعون للحرية فى الفن والادب . وفى هذا شئ من الأوليات المسلحة ، ولكن أيضا حقيقة أساسية ، ولا يمكن تحاشيه فى أية نظرة كهذه . فالمحدثون يغرسون فى العقل ثورة نزاعا أدبيا ، ونقول مرة أخرى ان للجودة ، بهذه الايماء وحدها ، تبين مداها الشعيرى الذى هو فوق التاريخ . وفى تاريخ الافكار الأدبية فان المرء اذا كان محدثا فان هذا يدل على انه يناقش فى فترات معلومة شرعية الفكرة الأدبية ومن ثم مقامها نفسه . والجودة والمناخ الحديث يستبدل بالاستقرار والطمأنينة الكلاسية الشك وعدم التحقق ، وتغير (ومن ثم النسبية) التعريف والاختلاف العرضى فى تقبل الأدب .

وتستأهل بعض الالتفات الوظيفية العقلانية النقدية الواضحة للعقل الحديث ، وهو يحكم تعريفه مستقصى متشكك ديكراتى . ومنذ الدراسات الاولى المهداة الى تاريخ « انزعاج بين القدماء والمحدثين » ، الذى بدأ بالكتاب الحسن الديباجة الذى ألفه هيبوليت ريجو (استلقت نظر سانت بييف) وانتهى بهورت جيو وريتشارد فوستر جونس (مكتفين بذكر واحد أو اثنين من المعالم البارزة) ، نجد انه قد افردت فصول بأسرها للتراث العقلانى الذى يدرس بالرجوع الى الوراء عبر العصور مروراً بالكلاسية وعصر النهضة والقرون الوسطى حتى العصور القديمة . ولم يعد من التناقض أن نتحدث اليوم عن تجديد السفسطائيين والنزعة المقابلة : تقعيد الفن الذى يناقض فى الجوهر روح البحث . واذا افتقد المرء ذلك على مسرح القرون الوسطى وعصر النهضة وكلاهما يسوق حجبا كافية لقيام « نزاع » ، مثل النزاع بين القدماء والمحدثين (١) ، فانه يستطيع حقا أن يسأل نفسه ، فى اختصار ، ما معنى المناظرات المحدثة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر .

وثمة ثلاثة تصورات حافزة تظهر أغلب الظن فى ميدان الفلسفة والعلم : التجربة ، والعقل ، والبيان ، وكلها تجتمع فى حاجتها الى البحث الذى يسمو على جميع المعارف الماثورة التى ترتد الى الاسانيد القديمة (المصرية واليونانية واللاتينية) وعلى رأس القائمة أرسطو . وقد وجهت الثورة على أعلام الفكر هؤلاء غير المتسامحين

تحت لواء مبدأ « الفلسفة الحرة » وهو عنوان كتاب انكليزي ألفه ناتانيل كارنيل (سنة ١٦٢١) . وكتاب باسكال « المدخل الى دراسة الحواء » (سنة ١٦٤٧) من كلاسي فرنسي ينافح في صرامة عن حقيقة عقلانية أسمى من مكانة القدماء وحجيتهم . والمضامين الأدبية للعقلية الجديدة كبيرة وكلها تجعل مخرجها كبح عقدة النقص وتعديل عميق كلى لريقة النظر الى الأشياء : وهو انكار ، باسم العقل والحس العام ، للاعجاب التقليدى الموجه الى المؤلفين القدماء ، مع الرغبة فى تنمية جيل أدبى جديد متحرر روحيا قد تحلل من الشرائط العقلية ونزعة التواءم (١) وهذه الارتكازات النموذجية قد لحصها بأحلى بيان متذان لبوسى رابوتين ولاموت هودار ، فالأول يجعل استمساكه كله منصرفا الى فكرة الكلاسيكية الخاضعة للتنمية العقلانية : « يجب أن يحترم المرء آثار أعلام الزمن القديم ، وأنا متفق تمام الاتفاق مع هذا ، ولكن فى نطاق المشاعر التى تمس الحس العام فحسب » . أما الآخر فيصف وصفا واضحا كل الوضوح أوضاع السياسة الجمالية الجديدة وهى اشاعة الأفكار الأدبية الجديدة على يد وسطاء جدد ألا وهم الشباب « فكل آمالنا تنعقد على جيل جديد، جيل لم يستسلم بعد بأية حال لأهل الحل والعقد ، جيل ظل ثلاثين عاما أو أربعين عاما لم يستصرح المعجزة ، جيل لم يتخذ أى موقف يدينه ضد العقل ، بحكم الفه الطويل لهذه الأمور » (٢) وبعبارة اللغة الحالية ، فان ذلك من ثم مسألة اشترط حق : فاذا أثبتت الحالة العقلية المواتية للمحدثين ، ونسخ الخطأ الأساسى المعارض لهم ، على الصعيد النظرى وعلى مستوى الدعاية ، وجب استخراج النتائج كلها . وهذه النتائج تسمى بحسب الترتيب الأدبى وبكلمات فونتنل : « آراء خاطئة ، وجمع زائفة ، وهراء وصنوف مختلفة من الخطأ ، ودرجات مختلفة من الوقاحة » (٣) ، (ولكن مفردات المناظرة أغنى بذلك بما لا يقاس) ، وهذه الاستنتاجات يمكن تصنيفها فى فئات ثلاثة من الأهواء وهى المنقرات المألوفة الممكنة للمحدثين .

ويظل الموقف المتمين كله للسند مزعجا أعمق الازعاج ، لأنه مفروض بعيد عن الهيمنة عقيدى ، والعقل الحديث سريع فى الفصل بين فكرة السند وفكرة القيمة .

والمطروح للمناقشة ليس هو وجود الميزة الاصلية للمؤلف الكلاسي أو عدم وجودها ، بمقدار ما هو ذبوع الصيت ، وطريقة النشر ، وفوق ذلك كله طريقة فرض

Richard Foster Jones : Ancients and Moderns : A Study : (١)
of the Background of the Battle of the Baks

Hurbert Eillot : La Querelle des Anciens et des Modernes en France (٢)

René Brajivrit : La Formation de la doctrine classique en France (٣)

مكانته التى هى بعيدة عن كل احتمال للتثبيت بفضل مختلف المحظورات التى هى معادلة للحرمان الأصيلة . والاحتجاجات التى من هذا القبيل تستطيع أن نجدها فى آثار باكون (Novum Organon ، ١ ، ٨٤) ومونتاني (Essai ١ ، ٢ ، فصل ١٠ ، ١٢) . ولها نصيب قل أو كثر من الجراء وتغلو موضع شبهه أن يتهم قائلها بالزندقة « الأدبية » ، ذلك أن تطور الروح النقدية الحديثة يمشى فى سرعة تدبير الرأس نحو رفع القداسة . وصبح الهدف وطريقة التصور بالصيغة العلمانية المطلقة . زد على ذلك انه قام فى القرن الثامن عشر جدل كثير حول مكافحة الخرافات الادبية التى تمثلت تمثلا كاملا فى الأهواء الدينية والاكليروسية . وقد أصمل عصر الاستنارة نزعة التجديد الرامية الى تحطيم الأوثان .

وقد أدى هذا «الحط من شأن الزمن القديم» الى نتائج هامة ، وإلى قيام صوت قبيح أكبر حتى من ذلك ، حتى أن المرء ، من الاسراف فى التبسيط ، يستطيع أن يثبت نزعة الى قصر تعريف الجدة ، وما تسديه من فضل فى تنمية الفكر الجمالى ، على ملاحظة واحدة هى البدعة . واستنكار تصور القدماء ، السى يقترون بتقدير متزامن مظهرى للبدعة ، ينبع مباشرة من الحط من قيمة مبدأ السند الذى يشوب كل أثر أو مصدر أو مبدأ تقليدى راج فى التاريخ . ويرفض فونتيل فى « تطرقه الى الكلام عن القدماء والمحدثين » : « الاسراف فى الاعجاب بالقدماء » . وإذا تدبرنا دالمير نجده بدوره ينكر «الاعجاب الأعمى بالقديم» فى «مقالته التمهيدية عن دائرة المعارف» (سنة ١٧٨١) . وإلى هنا تكون القواعد متسقة ، وإلى هذا الحد نجد أنفسنا نواجه مقاييس حقيقية لفكرة الجدة . ولبها يتكون من متكافئات مختلفة ، وأفكار متساندة قريب بعضها من بعض قربا وثيقا ولها شيوع دائر ودورة من معلودة الظهور . ونجد هذا التعريف الاساسى نفسه للجدة يتردد طوال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين ، مع تغيرات طفيفة جدا ، والمعاني الاساسية لفكرة الجدة تتضمن فى أخص ذاتها ، إلغاء الآثار القديمة البالية . والجدة تكرس فى رصانة جهودها للكشف المناهضة للتقليد .

ويستطيع المرء أن يحصل على هذه الملاحظات الاساسية نفسها فيما يتعلق بالمناهضة الكاملة للكلاسية التى تنضف بها فكرة الجدة ، والعداوة المألوفة لكل ماهو كلاسي ، العداوة التى تجد بيانها الحقيقى بفضل القيام باختيار صارم منهجى لجميع الانحرافات وجميع المعارضات التى تتعلق بتلك المبادئ والمحظورات التى هى كلاسية على الوجه الأمثل . والاختبار الذى من هذا القبيل يكشف لنا عن الصورة السلبية للجسدة ، فى ضوء مجموعة صريحة من الارتكاسات والتحررات تحددها مخالفات وتمزقات متعاقبة تطرأ على مجموعة الافكار والمعايير التى هى كلاسية بخاصة .

وإذا نظرنا للجدّة فى هذا الضوء ، فإن الفضل الذى تسديه لتحرير الفكر الادبى ليس هو مجرد فضل تصورى وإنما هو وظيفى أيضا . ذلك أن فكرة الجدة تحدد على مواسم جميع ضغوط الاثارة وجميع الارتكاسات الكامنة لتجاشى الانفصام والهروب منه ، وجميع الارتكاسات الكامنة فى الارتكاس المناهض للمواعة ، أو بعبارة أخرى جميع الصور الممكنة للانفصام الادبى ، بادئة بالانفصال الاساسى عن «الادب» نفسه من حيث هو تعبير عن التقليد الادبى والثقافة الادبية . ونحن قد نظرنا فى المعنى الباطنى للسلوب الحديث : وهو بعث جوهر الشعر . وتاريخ فكرة الادب بأسره تحكمه وتحفزها المواجهة الجدلية المتصلة : «الادب» (وبعبارة أخرى ، اللوذية ، والثقافة الادبية الماثورة ، والثقافة الكلاسيكية أو المصطفوية بالصيغة الكلاسيكية بكل ما فيها من منهج اسنادى من المبادئ العقيدية) «والشعر» متصورا فى صورة برنامج ومنهج للتحرر والعودة الى الارتداد نحو القطب المقابل ، قطب البديهية والغنائية الاصلية التى هى وثيقة نقية . وبعد فإن دور الجدة ، فى هذا الجدل الذى لا ينتهى ، يقوم بالدقة على نسخ المنهج الكلاسيكى من المحظورات ، وحل نظامه ، وحمله على الأذعان . ومشروع الجدة هو الحل الآخر المعارض على خط مستقيم ، ألا وهو النسبية والكشف المطرد عن كل الافكار الادبية الجوهرية ، ابتداء بفكرة الجمال . وتستبدل الجدة بفكرة الجمال من حيث هو مطلق ، خالد ، باق ، كلى ، فكرة الجمال من حيث هو شئ نسبى تاريخى خاضع للتطور التدرجى ، وذو خصوصية واضحة . وصفوة القول أن فكرة الجدة «تحرر» الوعي الجمالى للادب . وهذا هو السبب فى أن المناهج ونظم الحكم التحكيمية العقيدية المثالية هى من حيث التعريف مناهضة للحديث .

والحق ان الانفصال الحالى الذى وقع بين الطليعة الفنية والطليعة السياسية والذى أعقبته صدامات ، وحرمانات ، ونظم صارمة ، قد أحيا (حتى اذا كانت صور ذلك أكثر عدوانا) موقفا تقليديا ، قد حققته باستمرار صور تاريخية مختلفة ، ابتداء من الجزاء الدينى القديم المطلق والنظم الصارمة .

وقد قدر لواحد من المعقبات الاولى أن يتناول تحرير فكرة الخلق من جميع التعقيدات والقيود الممكنة لجميع النماذج وجميع الانواع الثابتة ، بل للواعد فوق ذلك كله . والشخص الذى حركته هذه المعتقدات الادبية التى هى فى الواقع حديثة يرفض رفضا مطلقا أى مبدأ يقوم على المواعة والتقليد . وكل قعل مناهض لما هو شرعى مناهض لما هو معيارى ، مناهض لما هو عقيدى هو فعل حديث من أول درجة . وفى هذه الاحوال ليست قيمة السلوب فى دلالته ، بل قيمته فى الايماء ذاتها من أجل ذاتها . والانكار قد يكون سطحيًا ، لا حافز له ، بل سخيًا . ونزعة الانكار لهذا السبب ليست أقل حداثة . وهذه هى حال الجماعات الطليعية فى كل العصور ، ونعنى بذلك ظاهرات السلوب التى هى فى أساسها مناهضة للكلاسيكية ثابتة كلية .

وقد انتهت الروح الاوربية ، بلا خلاف ، منذ عصر النهضة ، الى مناهضة النماذج والعقائد الكلاسيكية ، والقواعد والقوانين (ورواد هذا الاتجاه هم جيوردانو برونو ، وتوركواتو ، وتاسو ، وبياكوبو مازوني) وفي هذا دلالة على أن العقلية الحديثة قد بدأت تتوغل وتجعل الناس يحسون بها .

ويستطيع المرء أن يلمح ، كيفما اتفق ، عقائد مختلفة مثل : « يجب أن اسلم (في قول سانت ايفريمون) بأن كتاب الشعر لارسطو كتاب ممتاز : على أنه ليس فيه شيء مبالغ من الكمال ما يرتب لنا أفكارا عن كل قرن » (١) ، فالتاريخ الادبي ، في الزمان والمكان ، لا يمكن أن يرتب أو يحدد ، ذلك أن الجودة ، بطبيعتها ، تتضمن المفاجأة وعدم التحديد . ونزعتها المناهضة للمعايير ضخمة لا تقاوم : « الجودة - فيما يؤكد هيردر وغيره - ليست لها قاعدة ثابتة حيال ما هو جميل وعظيم » (٢) . وهذه العقيدة يمكن أن نجدها أيضا عند الرومانسيين ، ولكنها قعدت وفي أسلوب ثوري - كما نتبين من حكمات فكتور هيجو في مقدمته لكتاب كرومويل : « فلندمر النظريات وكتب الشعر والمناهج ، ولنتخلص من هذا الطلاء القديم الذي يغطي واجهة الفن ! فليس ثمة قواعد ولا نماذج : أو قل ليس ثمة قواعد غير القواعد العامة للطبيعة التي تضم الفن جميعا » (٣) ، وما من شيء جديد في هذا العالم . وفي تصريحات الطليعة الحديثة نجد الاتحاد نفسه بين الاسلوب الحديث والمناهضة للمعايير كما يتبين في المقدمة الاولى لحركة ده ستجل (١٩١٧) التي تصرح : « باختفاء القاعدة القائمة على الهوى التي يعمل بها الفنان الحديث بالمواءمة مع النظريات السابق تقريرها . ذلك أن الامر على العكس من ذلك اذ سوف يتضح أن الأثر الفني الحديث لا ينبع حقا من نظريات مسلم بها قبل اعمال النظر ، بل ان الامر مخالف لذلك تماما ، لأن المبادئ هي التي تنبع من الأثر التشكيلي » . وتزول مكانة الكمال العياري اذا واجهتها فكرة الابداع والخلق التلقائي .

ومن ثم يحل التسلسل الطبقي في مبدأ المنافسة محل هذا المبدأ القائم على التقليد، ويعلم بالصوت العريض عن قيمته . وحين يكون سلطان الكتاب الكلاسيكيين في موقف غالب عقيم خائف ، فإن تعبيرات الثورة العديدة التي كانت تسمح في نطاق الثقافة الاوربية ، تزودنا بأدلة وافية عنها ، ولو أن هذه التعبيرات كانت متفرقة منذ القرون الوسطى . وقد ابتلى فن التعليم في عصر النهضة بمثل هذه الملحنة كما قد زدوتنا

(١) Critique Littéraire : Saint Eyrémond باريس سنة ١٩٢١ ، ص ١٠٦

(٢) Herder : Ursachen des gesunkenen Leschmacks bei den verschiedner Völkern

Théâtre : Victor Hugo

(٣)

فكرة المنافسة فيها التي نجد شواهد لها في عصر متقدم قدمه بترارك (Familiari ٢٠ ، ٢) والتي قدرها تقديرا عظيما جميع الدارسين المتطورين للطبيعة البشرية ، بارهاصات حل . ويمكن فهم الروح الثورية للمبدأ الجديد فهما مكيئا إذا ربط المرء بينها وبين الحقيقة التي مؤداها أن الدارس للطبيعة البشرية مثل نيكولو نيكولي لم يكتب طوال حياته كلمة واحدة لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بأن القدماء لا يمكن أن نيزهم بأي سبيل . وقد كان لمنافستهم ، أو حتى ادعاء أى حزب من المساواة بهم ، فيه مرارة لانتهاك الحرفة تبقى فى القم ، وكان المرء يستسلم لفكرة عن القديم نفسه تتسم بالاسراف ، أجل ذلك القديم المعهود الذى يسلم كذلك فى كتاب «رسالة السامى» المنحولة للونجين بأن التقليد يمكن أن يكون منافسة ممكنة (الفصل ١٣) . أما المحدثون ، فهم من ناحيتهم ، يابون هذه العبودية ، ولو أنهم ، فى الأصل ، قد استخدموا صورا لها قداستها واحترامها . وحين أثبت الكلاسيون أنهم قوم ذوو بصر فانهم بدعوا بدورهم يلعنون السارفين ، ويستنكرون التقليد الذى ينطوى على الاستبعاد ، ويستنكرون الانتهاج . ويمتدح شابلين التقليد ، ولكنه يقصر ذلك على المعنى وروح الفن . وهناك بطبيعة الحال ، ضمن أمور أخرى ، تدخل من جانب طرق الهيمنة ومن جانب الحركة العقلانية التى تضع الحدود : «لست أقصد أن أذهب الى أن القدماء يجب أن يكونوا نماذج الا فيما يكونون قد أدوه على نحو معقول» (١) . ومن ثم فإن مقياس العقل ، فى ظل الروح الحديثة ، ينقلب على منطلقه هو . وإذا استثنينا غوامض الكلاسيات ، فإن من الجائز التقليد ، وذلك فيما أضافه لا موت (وهو ضرب من التأثير الادبى تحفل آثاره بالتنميق) رد على ذلك أن مبدأ المنافسة المباشرة للطبيعة يستغنى عن الالتزام بتقليد النصوص المكتوبة ، بل ان الكلاسيين لا يتبعون أى اجراء آخر ولا يؤخذ على المحدثين الخروج عن الاحترام بالتصرف تصرفا يتفق معهم . والاتفاق الابداعى أو المنافسة لا تصبح ممكنة فحسب بل شرعية تماما أيضا .

وهناك كذلك تبدلات تظهر فى نطاق فكرة الذوق التقليدية . والمحدثون هم المثلون «للذوق الجديد» الذى هو أسمى من «الذوق القديم» من جميع النواحي ، ومن ثم فإن نتيجة هذا من أهم عمليات إعادة البناء الطبقية وتفكك القيم فى تاريخ الافكار الجمالية ، ويحدث هذا بفضل مناظرة ثنائية : لتجسد الذوق وعمومه إذا نظر اليه على اعتبار أنه مركب من معايير أدبية طعمت به حساسية أكثر من ذلك تطورا بكثير . والاستجابة لهذه الكلاسيات التى تقول بوجود ذوق دائم هى أن تغير الذوق لايتضمن ، نتيجة لذلك ، انحلاله أو يفرى بذلك الانحلال . ومن ثم فنحن نرى دخول عملية تحرير للذوق مثل عملية كرة الثلج ، لها أسباب متعددة : هى تكاتف عوامل جمالية

وتاريخية ونفسية ، واجتماعية وقومية . ويعبر عن نتيجة هذا التقارب إما ضمنا وإما صراحة : تحقق الذوق السليم والذوق الحديث بكل بساطة ، وهيا بلا شك متضمن في نظرية كترك التي قال بها شيفالييه دى مير « يجب على المرء ألا يتبع القواعد أو المناهج الا اذا سلم بها الذوق السليم» (١) ثم ان تعبير «الذوق الحديث» الذى يحل بأطراد محل تعبير «الذوق الجديد» فى خلال القرن الثانى عشر (٢) لدليل دقيق على هذا الوعى ، مثله كمثل الحاجة الى التطور بالتزامن مع مطالب احساس جديد وحقيقة باطنة . وحينما كان الامر يتعلق بمدام رى ستايل فان «الثورة فى الآداب» تعادل «افساح اكبر مجال ، فى أى نوع ، لقواعد الذوق» (٣) حتى اذا اقتضانا الامر فى مرورنا بالموضوع فحسب أن نراعى أن فكرة الذوق المتحرر المستحدث (ذوق الحرية) لاتزال حتى اليوم سليمة لم تمس (٤)

والذوق الحديث ، من حيث هو ظاهرة معدية من ظواهر الطراز يبدأ فى الوقت نفسه بادعاء مجال اجتماعي . ومن هذه اللحظة يقام على القواعد البعيدة ما يعرف بعلم اجتماع الذوق الذى يقتزن ، فى نص هذا المبحث الحالى ، بفكرة الاسلوب الحديث ، والذى يستحيل فهمه الا ببعض معلومات مجمعة : التوزيع ، الجمهور ، النجاح ، ومع التوسع وسائل الاعلام الجماهيرى . و « النزاع بين القدماء والمحدثين» يبدأ فى فعل هذا بالضبط : فهو يبدأ بترجمة هذا الجدل حول فكرة النجاح مع الجمهور . ولا يصبح شأنه الشرعى مشكلة نظرية فحسب ، بل يصبح فى الوقت نفسه مشغلة مباشرة حادة أيضا . ذلك أن المحدثين ، وقد داستهم هيئة الكلاسيات تحت أقدامها ، يدعون من جانبيهم أن الجمهور الحالى المعاصر يتبعهم . ومن ثم يصبح اختبار الذوق الجديد مباشرة تلقائيا . ومن الواضح كل الوضوح ان فكرة الجودة تتضمن أنس الناس بها بكل صورة فيما يتعلق بالادب والفن والنظم . ومن ثم ينتهى الامر ، علاوة على ذلك ، بظهور البرنامج الحديث الامثل : « يجب أن يكتب المرء بأسلوب حديث » (تيوفيل ده فيو) . وفى كتاب « محاوراة عن النمط الشائع والطبيعية » (١٦٦٢) تعتمد على درجة من الالهام رفيعة ، تنقلب المناقشة فى الواقع الى مسألة رئيسية فى ظل سطحية «لطيفة» ظاهرة : اذ تجعل الحاجة الى التغير مواجهة للثبات الطبيعى الكلاسى ؛ ويستسلم عناد الطبيعة الصارم البدائى للمرونة المجانسة ومن ثم للمرونة (١) والجودة هى أعظم أدوات النجاح أثرا . وقد سجل الاخلاقيون

René Bray (١)

An Essay on Taste : Alexander Gerard (٢)

De la littérature : Madame de Staël (٣)

Le oscillazioni del gusto : Eillo Dorfles (٤)

من أنصار المذهب الباروكي ، مثل بلتازار جراسيان ، هذا المبدأ في رسائلهم ومتونهم
El oraculo عن الاخلاق العملية (١)

ولهذه الأسباب يصبح الذوق الحديث مصطبغا بالصيغة المحلية والقومية .
والجدة تعارض الذوق الكلي الذي هو فوق الزمن وفوق القومية ، وهذا التجريد يمهّد
الطريق للشذوذ والارتكاسات السلالية التي تحددها «عادة البلد» التي هي انعكاس
لمرحلة واضحة التحديد في تطورها التاريخي . والجدة ترفع الحجاب وتكشف وتقيم
وتنمي المركب القومي للأدب الذي سوف يجد نفسه في مثاليات جنوبي شرق أوروبا
موصوفا بالمصطلح : الخاصية القومية التي وجدت في المثالية الرومانية وتوارثتها هذه
المثالية مدة طويلة . وهي معادلة «للعبقورية الرومانسية للشعوب» من حيث هي عنصر
أساسي في البدعة والأصالة الأدبية . وهذه نتيجة حديثة بارزة يرجع تاريخها الى
القرن السابع عشر ، حين اكتشف ان «أذواق الامم المختلفة مختلفة» لأنها خاصية
لظروف تاريخية وجغرافية ، بل هي أكثر أهمية بالنسبة «لروح أمتنا» في الانواع
الفرنسية (Fr. Ogier) ويمكن أن نتتبع جذور هذا الاتجاه حتى عصر النهضة .
وقد تفسّات منها أساطير قومية ومتشابهات علمية ، ومقارنات أدبية وخارجة عن
الأدب ، وكلها قد فسرت لمصلحة المحدثين واغتذت مرة أخرى بوظيفة النموذج
الأصلي والظاهرة الأصلية . وإذا اقتترنت باطار كون رمزي فان النموذج الأصلي القومي
تنشأ منه بدوره مقولات روحية سليمة رسخت أقدامها تماما في القرن الثامن عشر :
قوطية ، ونوردية واسكندناوية . الخ .

والنتيجة المباشرة لهذا هي اتجاه جديد نحو اللغة الأدبية ، وتحول جوهرى الى
التعبير كما يستخدم في اللغات الحية ، ويوحى تفوقه حين يقارن باللغات القديمة
الميتة بمناظرات طويلة متصلة حامية . ونحن نعلم ، الى ذلك ان سببا من أسباب
«النزاع» الذي قام في القرن السابع عشر كان يكمن في اللفز الذي مفاده : بأية لغة
ينبغي أن تكتب الروائع العامة ؟ ويجب أن نلتبس أيضا أصول الشكك حول اللغتين
اليونانية واللاتينية في عصر النهضة ، حتى لو كان ذلك في صور غابرة فحسب ولو
كان المستمعون لها ليسوا جمهورا كبيرا . وكذلك يستطيع المرء أن يلاحظ من ذلك
الوقت تصاعدا أن كل لغة لها كمالها (ل . بروني) وتفوقها (دو بلای) . وفن التربية
لهذه الفترة يجد بدوره سخطه متغلفا بحكم ان الطلبة الشباب يدرسون لغات ميتة
لا تفع يرجى منها . والعقل يتكلم بكل لغة ، ويستطيع المرء من ثم أن يعبر عن نفسه
جيذا أيضا بالفرنسية كما يعبر عنها باليونانية أو اللاتينية . على أن ذلك لا يدل بأية

حال على ان المرء كفؤ لهومر اذا قرأه فى لغته الأصلية ، وهو الأمر الذى ظن وقيل انه قابل كل القابلية للتبرير فى القرن الثامن عشر . ورد الاعتبار كلى : فاللغة الفرنسية مثل اليونانية فى غناها ورشاققتها وموسيقاها ورققتها « . وقد أدلى جيوليو ميزار ببشلى بملاحظات من هذا القبيل عن اللغة الايطالية . وهذه هى المرحلة الاولى التى مهدت الطريق الى اكتشاف وتقدير الادب الشعبى ، والمأثورات القومية الادبية ، والقومية والتقليدية الرومانية .

والواقع أن الجدة هى دليل ناصح مقنع على التقدم الأدبى ، وفصل واسع المدى حول النظرية العامة للتقدم يكشف السستر عن جميع التطورات المتضمنة فى التصورات الجديدة : التصنع ، والخلق الحر ، وروح النقد ، والتطور ، والفعلية وغير ذلك ، وكل ذلك يذيعه «النزاع» . هذه التصورات ترتبط فيما بينها وهى تكاد تكون مترادفة : فالخبرة ثمرة التقدم ، والتقدم حديث بتعريفه . ولكن هذا الذى يبدأ من لب النجاح الاجتماعى يعتمد على ظل من ظلال المعنى هو ان فكرة الأسلوب الحديث تمثل التجربة العامة المبذولة التى تكاد تكون سوقية لفكرة التقدم ، ذلك أن الأسلوب الحديث كان أثناء فترة « النزاع » بين القدماء والمحدثين « هو النموذج الاصل لـ «شعار» الأفكار المشرقة التى تدفعها اجراءات خاضعة لتطورات كبيرة : كتيبات ، ورسائل ، وكتبات تهكمية ، والمناظرات ، والأحاديث ، والمقالات والصلحة المشتركة لطوائف وبيئات اجتماعية ذات نفوذ (منتديات ، وأكاديميات والبلابل) كل أولئك كانت وسائل فعالة جداً قصد بها تغيير ذوق الجمهور بفعل الدعاية الحقيقية . أما فى عصر الاستنارة فان التطبيق الفنى للتدمير المناهض للكلاسيكية هو والعمل كله القائم على الحط من مثالية « النظام القديم » يتخذ ابعادا كبيرة .

ويستطيع المرء ، اذا شاء التركيز على هذا الجزء الحيوى من هذا الجدل المقعد الواسع النطاق ، أن يؤكد أن الفضل الحديث الفعال لفكرة الجدة على نظرية التقدم يقوم على الفصل القوى الحجة بين الظروف الخاصة للتقدم « الأدبى » و « العلمى » (ومع التوسع الفنى) . وحين يكون ايقاع التقدم بطيئاً فى العلوم ، بحكم ما يتراكم وما يحصل باستمرار ، فانه يكون فى المجال الأدبى غير منظور ولا يتكرر . وبعبارة أخرى ، فان المحدثين فى موقف يتيح لهم الامساك بتلابيب الكلاسيكيات ولتغلب عليها دون أن يستعينوا بالمرآجل المتوسطة . والكتاب المحدثون ، يستطيعون أن يبلغوا بذلك حالة الكمال فى جولة واحدة باغفال الخطوات التاريخية ، بل ان دبو . تضع النقط فوق الحروف فيقول : « ان الفنون والآداب لا تبلغ حالة كما لها عن طريق تقدم بطيء يتناسب مع الوقت الذى يفضى الى تطورها ، بل تبلغ هذه الحالة على العكس من ذلك بالتقدم السريع » وهذا يؤدى بالمرء الى نتيجة هى أن آثار الكتاب والفنانين المحدثين لا تحتاج الى أية مرحلة تمهيدية أو أية مرحلة من مراحل التطور حتى تنافس

الآثار الكلاسيكية . وحسب الشخصية الجديدة أن تظهر وتبرغ فيجربى الأدب فى مجرى آخر . قد تآدى وتون وصارمونت وكثيرون غيرهم بآراء من هذا القبيل (١) ، اتجهت الى التخلص من الفترة التاريخية المتلبثة بين الكلاسيكيات والكتاب والفنانين المحدثين والعائها بضربة واحدة من ضربات القلم .

وثمة فرقة أخرى تبدو أقل من ذلك تبريرا ، ثم هى على أية حال ، تتطلب بعض التخصيص والتحليل ، وهى الى ذلك توائم كل المواءمة نظرية التقدم المتصل بلا وصف ولا تحديد . وهذه النظرية هى طابع عصر الاستنارة ، وحين يستطيع المرء أن يثبت اثباتا كاملا هذا القانون فى ميدان العلوم ، فان الفنون والذوق الفنى تمر فى كثير من الأحوال بفترات من الركود قابلة للتغيرات وتمر بمراحل من الانحطاط ، فقد قال ماريو : « أن فن اصطناع الأفكار للآثار العقلية يمكن ان يضل ، فينهأ الأدب ، ويختفى الفن والذوق ، ويصبح الكتاب مثارا للسخرية أو يصبحون متبدلين ، على أن تبع الروح الانسانية يظل دائما فى ازدياد بين الناس » . وفى هذا الضوء سوف يكون التقدم محبودا . يقول ترجو : « لا يتوقف الزمن أبدا عن اظهار كشوف جديدة فى العلوم ، ولكن الشعر والتصوير والموسيقى لها حد ثابت تقرره روح اللغات ومحاكاة الطبيعة ، والحساسية المحدودة الأذابتا ، وهى تبلغ هذا الحد على مراحل بطيئة ولا تستطيع ان تتجاوز » (٢) . وصفوه القول ان ثمة حجتين مثلين يربطهما نسب عام تفصلان فى الموقف لصالح التقدم الأدبى . فمع التسليم بأن الطبيعة تتطور وأن الفن يحاكي الطبيعة فان الفن يتطور بالضرورة . ويتناول سانتايفرمون هو وغيره ، قياسا مشابها لذلك . وقد عبر تشارلى بىرو وتعبيرا أكمل عن الشطر الثانى من القياس : « بازدياد عمق ودقة المعرفة التى يحصلها قلب الانسان وتحصلها والطف وأرق أحاسيسه بفضل التوغل فيها » (ج ٢ ، المحاورة ٣) . وعلى هذا ينظر الى التقدم الأدبى باعتبار أنه نتيجة لاختبار تحليل أو بصر جديد بالنفس الانسانية . وتقف الجدة نفسها على تنمية الوعى الأدبى الذى هو ذاتى واستبطانى .

والفروض المتسمة بسمة المعيار النقدى التى تتصل فيما بينها اتصالا عجيبا فى بعض اتجاهات النقد الأدبى الحديث تكشف عن نفسها بنفسها بأنها أكثر عصرية وأنه قد كتبت لها حياة حديثة عظيمة فعالة تمتاز فى ذاتها بامتحان باطنى . وأول الامور وأهمها شأنا ، هو أنه يبدو من الواضح أن هذا التأكيد المجهود لفكرة الجدة قد أمد النقد الأدبى منذ القرن الثامن عشر بحافز قوى اقترن عضويا بجهد العصر كله وروحه .

فالزمن والتاريخ والتقاليد تتميز مختاراتها على نحو سخييف تحكى . فالقيم الكلاسيكية تنعم بهيبة لا حدود لها ، أفاعا عليها القصور الذاتى ، والأهواء ، والمواهمة . والذوق الحديث يرفض لنوه هذه العبودية : « بهومر — فى عبارة لا موت خاضع للبحث العقلى الحر . والسند والتقاليد ليست ماديّات ثابتة » . وقد أحدث هذا المبدأ صدئ قويا على اعتبار أنه يستجيب لحاجة روحية جديدة — صدئ ، هو اذا توخينا الحق ، يكسب النقد الأدبى كيانه الفلسفى الأول ، وكيانه النظرى الأول على أية حال : « فان رفض ده لا موت الانحناء أمام هومر أسدى للآدب ما أسدها ديكاوث للفلسفة من فضل » ويجب ألا نأخذ هذه المقارنة بالمعنى الحرفى الصرف ، بل نأخذها ببساطة بمعنى وظيفة جديدة للعقيدة المنهجية . وقد نشأ عن تفسير النقاد المحدثين لهذا العصر ، ان عبر النقد الأدبى ، منذ هذه اللحظة ، عن وظيفته المنهجية المقعدة . ويبدأ المرء فى اكتشاف هذه الحقيقة ، التى لم تصبح آخر الأمر عامة فى خلال العقود الحديثة وهى أنه لا يستطيع أن يتناول النقد الأدبى الا بالتعاون الوثيق والتقارب بين المناهج الانسانية والمثالية والعلمية ، وفوق ذلك كله من غير ان يلجأ الى تخير مكنون معين أو أقل تخير دقيق أو فلسفى . وقد رأى ذلك الاث تراسون بوضوح لا بأس به على طريقته وبلغته فقال : « يجب على المرء أن يدخل فى تقديره الآثار الأدبية تلك الروح العقلية المعهودة التى يتعين بها فى تقدير الدراسات الفلسفية أو العلمية ، فالعقل ، وليس سند التقاليد ولا سند الرضا الجماعى ، هو الحكم الطبيعى الذى يفصل فى آثار العقل » (١) .

ومن ثم يضى النقد الأدبى الى ما وراء مرحلة التحليلات والاحكام التجريبية أو العقيدية ، فهو ينجح الى أن يصبح منهجا عقليا أو قل ضربا من « علم الروح » فى صورته الأولى والدليل على ان الأمور هى كذلك يمكن فيما يكمن فى هئى أن الطريقة النقدية التى نودى بها لا تأخذ فى اعتبارها الا المبادئ العقلية أو الموضوعية للفن (الاحتمالية ، والحس العام ، والذوق السليم ، والتنميق) وتحقق الصفات الفنية — أى باختصار « الحرفة » الأدبية . ونقول بعبارة أخرى أن هذا النمط من النقد يتطور فى اتجاه نقد للمضمون والقيم الخاصة بالقالب ، والخاصة بالأسلوب التى هى فى جوهرها كلاسيكية حديثة فى نزعتها واتجاهها « (٢) . وهذا أجنح الى المفارقة ، ولكنه موقف طبيعى تماما ؛ ذلك ان الاتجاه العقلى للعقل الناقد لا يمكن الا أن ينتهى ، فى ميدان تحليل الآدب ، الى مجرى نقدى مائل لهذا فى رحاب الذوق العقلى . والتجديد الفعال ، بمعنى التحول الذى يجعل الحكم النقدى شيئا نسبيا أو

(١) Discours sur Homère: La Motte

(٢) Lettre sur a l'Iliade de la Motte: Abbé de Pons

ذاتيا ، يكشف عن نفسه فى اتجاه آخر : هو مواجهة يزداد حظها من التبعية لذلك أو قل لقاء بين الملاحظات والأحكام الأدبية المطلقة الموضوعية وبين المتعلقات النسبية للآثر الأدبى ذى المعايير التاريخية الجغرافى . وهذا الجدل الذى يتكون من : مبادئ - كلاسية (كلية) - وحقائق تاريخية قومية (خاصة) ظهرت من قبل فى كتاب دريدن « العصر الذى أعيش فيه : وطنى » (١) وهى تمثل الطريق الذى سينتهجه فى المستقبل النقد التاريخى ثم من بعده النقد الاجتماعى . وفى علم الجمال فإن الطريق الذى يؤدى الى الأنماط العريضة جدا (الكلاسيكى ، والرومانسى ، والنوردى ، والأدب الجنوبى حتى الأدب الديونيزيوسى والأبولوى) يبدأ أصلا من التناقض النقدى المعهود : محدث - كلاسى ، وهو المفترق الحقيقى للاتجاهات الجمالية . وإذا سلم المرء بدوام وكلية هذين النمطين الأدبيين فإنه يستطيع أن يتصور تاريخ النقد كله والجماليات الأدبية كلها فى ضوء مآثل ويكتب على هدى هذا الضوء .

فما هو الموقف الحالى ؟ ان ظهور آثار لا يمكن تصنيفها آثار شبه نظرية وشبه شعرية بقلم شاعر ناقد يجعل الأدب يتحول الى عمل نقدى حقيقى . وثمة ظاهرة لا جدال فيها هى أن النقد يغزو الأدب ، ويمتزج به ويحده بمعنى جديد وبعد جديد بتضخم هائل يزيد فى محيط فعله . والحقيقة هى : أن الأثر الأدبى يبدأ باثبات وجوده . والتحرر من معانية الكامنة عن طريق القراءة والتفسير النقدى - أى الوظيفة الدائمة الأساسية لكل نقد . ولكن هذا النقد الجديد الذى يصبح بذاته وفى الوقت نفسه أدبا نقديا ، يلتزم بأن يصرف نفسه الى تدبر هدفه الخاص والبحث عنه ، وهو الأمر الذى يقوم به لتوه ويبرر وجوده . ويصبح النقد تبعا لذلك مركزا رئيسيا للالتقاء والتعارض على المستويين جميعا : المركز الهندسى حيث يصبح الأدب نقدا والنقد أدبا ، واللغة الرئيسية (موضوع النص) واللغة الثانوية (موضوع النقد) يتراكب بعضهما فوق بعض حتى يصبحا شيئا واحدا . ومن هذا ينشأ تبادل دائم مشترك للمقترحات والارتباطات والمفارقات والتحيلات والتواليف فى اطار تكون فيه القراءة النقدية والتأمل كلا لا ينفضم ، ووحدة عضوية لا تتفرق . وهذا العمل كله يجبر النقد على بذل جهد جاد جدا لتعديل نفسه ، وأن يفرض على نفسه تغييرا فى بناء برنامجه ومنهجه . وبمقدار ما يضطر النقد أو يعترم يبقى نقديا فحسب ، باتخاذ موقف التأمل فى اشتقاقه (أدب نقدى) وببحثه وتقديره ، فإن النقد

An Essay of Dramatic Poesy : John Dryden (١)

Literary Criticism, : Aller H. Gilbert
Plato to Dryden

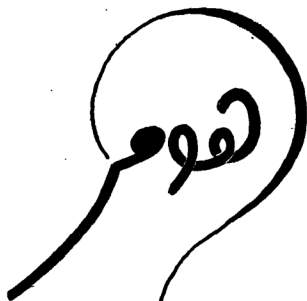
يجد نفسه ملزماً حقاً بتغيير نفسه بحكم الواقع الى نقد من نوع خاص تغلب عليه المسحة النظرية . وإذا كان الأدب الحديث نزعة متعاطفة لاثبات ذاته من حيث هو وعي نقدي (منهجي ، جمالي ، تجريبي الخ) فإن نقد الأفكار الأدبية يصبح بالضرورة (بالمقارنة باللحظة الباطنة الفعلية للأدب) أقرب الجهود النقدية العضوية والصورة الوحيدة للنقد الرشيد الذي يناسب كل المناسبة الوظيفية النظرية المفضلة للأدب الحديث . وهكذا لا يصبح « نقد النقد » ممكناً فحسب ، بل ملزماً بالمعنى الكامل للكلمة : « نقد للوعي النقدي للأدب » .

ولم يرق النقد قط دون الارتباط بالأفكار ، أو من غير نظرة جمالية كامنة أو صريحة . ولكن الأدب نفسه في زمننا يقصر النقد على الخضوع لهذا الحكم النظري . فما كان في الماضي لا يزيد عن نظرة خارجية للأدب أصبح يمثل في الوقت الحالي حتمية وظيفية من حيث النظرة الباطنة للأدب . ومن هذا ينشأ « الانفجار » النقدي الحالي (بمقدماته الكثيرة في ازدهار التعليقات في مجلات القرن الثامن عشر الدورية) الذي توقعه كل التوقع بولدري وبالأرميه ، ولوتريامون أكثر من الجميع . والواقع أن لوتريامون قد كتب بعض التعليقات الساخرة عنه (Poésies ج ٢ ، سنة ١٨٧٠) : « ان الأحكام التي صدرت عن الشعر أقيم من الشعر ، فهي فلسفة الشعر ، وفي هذا الضوء تضم الفلسفة الشعر بين جناحيها . والشعر لا يقوم بلا فلسفة . والفلسفة لا تقوم بغير الشعر » . ولكن نظريات أوسكار وايلد في كتابه : The Tritic as Artist (سنة ١٨٨٠) هي فوق كل شيء تعبر عن قدرة نادرة على التوقع : « بتمنية العقل الناقد . . نصبح محدثين باطلاق بالمعنى الحقيقي للكلمة » ؛ « أحدث صورة للخلق » هي : النقد ؛ « الكلمة النقدية للخلق » : « ان الحديث عن الأدب أشق كثيراً من كتابته » . ويجب على المرء بصفة خاصة أن يلاحظ النبوة التالية : « ان المستقبل متعلق بالنقد » . وهذا يبين جميع فضائل أفكار الجودة وقدرتها على التكيف بالتطور الحالي للروح الأدبية : فهي متاملة نقدية يسيطر عليها وعى بالأدب وفضل شديد الاعضال .

وقد مر النقد في العقود الحديثة بفترة من أهم الفترات في تاريخه . والذي بدأ من المفارقات في كتابات وايلد وغيره ، أو الذي بدأ أنه من المثل التي لا تدرك والتي دارت في عقل عالم من علماء الجمال ، قد تحقق كل التحقق في زمننا : فقد أصبح النقد الأدبي جنساً مستقلاً ذاتياً ، له نزعات تضخمية توشك أن تحيط بالأدب جميعاً . زد على ذلك أن النقد قد فرض دائماً أهدافه ومناهجه وأسلوبه الخاص ، وقد نجح ، في التحليل الأخير في أن يجعل نفسه يقرأ لذاته ، بل لا يقرأ ، في كثير من الأحوال ، إلا لذاته . ونحن المحدثين نقرأ النقد كما نقرأ الشعر أو الروايات : لمعة

حجتها ، ولطف تحليل قراءاتها ، ولاتجاه تفسيراتها • وتقدم النقد ضخماً بل إن التطور العقلي العظيم للجمهور أسبغ عليه قوة وحيوية • وقد اكتشف عصرنا هذه المتعة الجديدة الحديثة كل الحداثة التي هي في الوقت نفسه أدبية وعلى هومش الأدب هي « النقد » من التوكيد ، الذي ربما يمثل « نقد الأفكار الأدبية » في إطاره أحدث جوهر للوعي النقدي •

بقلم : جوت شادويك
ترجمة : يحيى حقي

هل كان ملفقا كذابا؟

المقال في كلمات

يتحدث هذا المقال عن أشهر شعراء الملاحم الشعرية الذين انجبهم الزمان ، وهو الشاعر الاغريقى هومر ، ناظم الاياذة والأدوبة هذا النابغة الضريع سلف ابي العلاء ، وميلتون ، وطه حسين ، الذى لم يحدثنا قط طوال ثمانية واربعين فصلا تضمنها ديوانه بكلمة واحدة عن نفسه ذاكرة اسمه . وكانت اقرب اشارة منه الى نفسه استخدامه احيانا لضمير المتكلم .

وقد اشتقت الاياذة اسمها من ايليم الاسم الاغريقى لطروادة ، وهى تقص علينا أحداث حرب طروادة التى انتهت بتدميرها . اما الملحمة الثانية الأوديسة فتحكى قصة البطل أوديسيوس فى رحلة عودته من طروادة الى وطنه وما حل به من كوارث أفقدته جميع رفاقه . ولا تقتصر اشعار هذا الشاعر الذى يقال انه عاش عام ٨٥٠ ق م على هاتين الملحمتين فحسب ، بل ان له ٣٣ ترنيمة

الكاتب : جون شادويك

ولد عام ١٩٢٠ • تلقى تعليمه فى كلية كوريس،
بجامعة كمبريدج • وفى عام ١٩٥٢ عاد الى كمبريدج
مدرسا للآداب الكلاسيكية ، ثم صار زميلا فى جامعة
دوننج عام ١٩٦٠ • وفى عام ١٩٦٦ شغل منصب
محاضر فى اللغة الاغريقية • وهو زميل الاكاديمية
البريطانية • وقد حصل على الدكتوراه الفخرية من
كل من جامعة اثينا ، وجامعة ليبر ببروكسل •

المترجم : الاستاذ يعقوب حقى

ناقد وأديب مشهور، حاز جائزة الدولة التقديرية
فى الأدب عام ١٩٦٩ • كان مديرا عاما لمصلحة الفنون،
ثم رئيسا لتحرير مجلة المجلة ، وممثل جمهورية مصر
العربية فى المؤتمرات الأدبية بالدول العربية الشقيقة •
له مؤلفات كثيرة منها : ماء وطن ، البوسطجى ، دمة
فابتسامة ، عليها على الله ، تمال معى الى الكونسير •

دينية أخرى موجهة الى الآلهة • ولم يكن لدى الاغريق فى ذلك
الوقت كتب دينية ، ولذلك صارت هذه الإناشيد التى وصفت
للاغريق بطلاء حياة الآلهة الانجيل الحقيقى لهم ، وأصبح هومر
فى نظرهم هو معلمهم الدينى •

ويحمل الكاتب فى مقاله على فكرة اعتبار أقوال هومر حجة
مسلمة بها • فشهادة هومر يمكن أخذها فى الاعتبار عن العصر الذى
عاش فيه • ولكنها ليست كذلك – كما زعم البعض – عند نقل
أخبار أقدم من ذلك بقرون • وهناك كذلك فى أشعار هومر أشياء
لا يمكن أن يصدقها عقل كوجود جنس من العمالقة بعين واحدة
فى اقليم البحر الأبيض المتوسط ، ووجود حصان كان لا يتكلم بل
يتنبا • ومن أمثلة ذلك أيضا ذكر هومر للحديث الذى دار بين
زيوس رب الأرباب عند الاغريق وهيرا ربة الزواج عندهم • كما
لا ينبغى لأحد أن يصدق هذا الحشد من الحكايات الخرافية فى
مغامرة اوديسيوس فى أسفاره ، أو يأخذ أحاديث هومر عن

مجالس الآلهة ومداخلاتهم فى شئون البشر ماخذ الصدق . غير أن ذلك لا يمنعنا أن نصدق الصورة التى رسمها هومر للمجتمع الإغريقى فى العهد الميسينى . فهناك من أقوال هومر أقوال تستند الى حقائق ، وأقوال كاذبة لاتستند اليها . وقد تكون أقوال هومر التى تستند الى وقائع مبالغا فيها . وليس معنى هذا أن قصائد هومر كلها خالية من الصدق ، بل معناه أنها تتضمن أشياء لا مراء فى زيفها .

« تقاليد راسخة ، هى فى آن واحد ذات نشأة مبهمة عتيقة ، وأثر حاضر مباشر ، وتوارث بلا انقطاع ، من فم الى فم ، وتعرض للتشويه ، وانطмас الملامح ، ثم هى - من بعد - قوية الأسر ، نابضة بالحياة » .
مارسيل بروس (١)

هذا عنوان يعتمد الاستفزاز وقد انتقيته فى لحظة اهتزاز شعورى بالثورة على الأصنام المقدسة والرغبة فى تحطيمها وقت أن كنت أقرأ كتابا فوجدته هو أيضا يجرى على سنة سابقة فى تمرغ مؤلفه بمذلة فى محراب هومير المؤرخ ، فان عبادة هذا الرب الزائف قد استفاضت الى حد أن كل من يكتب عن العهد الميسينى (٢) للإغريق يخصص جانبا كبيرا من بحثه لأقوال هومر ويشغل صفحة بعد أخرى فى محاولة التوفيق بين شهادة هومر وحقائق علم الآثار ، والاعتقاد بأن هومر لديه ما يقوله عن العهد الميسينى لايموت بسهولة ، وقد آن الاوان لأن يلقى نصرة بضربة قاضية .

ولا اعنى بهذا اننى أنازع فى وجوب الاهتمام بدراسة أقوال هومر عن هذا الموضوع اذ ذلك ، فهناك دراسات جادة عديدة - مرجعها أقوال هومر - عن نظام الحكم الملكى والرق والزراعة والملاحة ، بل قد يكون هذا هو حكم أى موضوع وارد فى ملحمتيه الجليلتين ، فأقوال هومر شهادة لها قيمتها وان تكن هذه القيمة محدودة ولكن بشرط أن تؤخذ كما هى أى باعتبارها خلفية اللوحة التى ارتست عليها حكايات قديمة منحدرة عن العصر العتيق كما تخيله الإغريق ، فنصيب حقائق

(١) المقال مكتوب بالانجليزية ، ولكن الكاتب أورد كلام مارسيل بروست بنصه الفرنسى دون أن يترجمه ، هذا وقد احتفظنا بنطق الاسماء كما هو فى اللغة الانجليزية .

(٢) ميسين مدينة اغريقية قديمة، تقول الأساطير انها كانت مقر مملكة إجامنون وإذا قيسل الفن الميسينى قصد به الفن الذى عرفته المنطقة التى كانت تقع فيها هذه المدينة إبان ازدهارها ، وهى عند الإغريق أرض البطولات .

التاريخ فى أقوال هومر بمائل نصيبها والكم الضئيل ، وشهادة هومر - لأنها فريدة باعتبارها النص الوحيد الذى وصلنا وفيه وصف لطالغ ذلك العهد العتيق - تستحق الدراسة من هذه الناحية ، ولكنها تزعم أيضا أنها صادقة فى نقل أخبار عصر مختلف تمام الاختلاف - أعنى به عصرا أقدم من ذلك بأربعة قرون - وهذا الزعم بانها تنقل لنا صورة لحوادث ذلك العصر الغابر قد تقبله أئمة من العلماء الذين يحتج برأيهم ، ولكن رأى العالم - مهما كان حجة - لا يمكن التسليم به اذا عارضته حقائق نملكها فى يدنا . وهذا هو ما نؤى التدليل عليه ضمن هذا المقال .

والقول بان هومر حجة فى تاريخ عصر عتيق غابر ليس بالجديد فقد شاع أيضا فى العهود الأولى لازدهار الأدب الكلاسيكى - أدب الاغريق والرومان - فكان اذا رغب مؤرخ أن يأتى بدليل على أحوال عصر ما قبل التاريخ انتزع من أقوال هومر نسا يؤيده بل كانت نصوص هومر يلجأ إليها فى منازعات سياسية حول حق السيادة على بعض المناطق ليكون عندها القول الفصل الذى يفض النزاع . وقد تزايد على مر الأيام احاطة هومر بقدر هائل من التوفير حتى أصبح يقال - أن اردت أن تصف هذا الحال بعبارة وجيزة واحدة - «أن هومر هو انجيل الاغريق» ولا عجب اذا رأينا هذه الألفة الوثيقة بأقوال هومر قد تحولت تلقائيا الى إيمان بصدقها ، والخلاف الجوهري بين الحقيقة الشعرية والحقيقة التاريخية لقى من انتبه له منذ قديم ، على الأقل منذ أرسططاليس الذى حدد الفرق بين (ماحدث) وبين (ماكان جائزا أن يحدث) ومع ذلك فاتصاف قصائد هومر بانها أقدم النصوص التى وصلتنا عن الأدب الاغريقى هو بذاته وعينه سبب شيوع هذا الميل المائى الى الاستمهاد بها ، لا باعتبارها شعرا - وهذا ما يصدق عليها - بل باعتبارها تاريخا ، وهذا ما لا يصدق عليها .

حقا ما أسهل الإجابة على السؤال الذى جعلناه عنوان هذا المقال ، بان نقول أين الدليل الذى يحملنا على تصديق وجود جنس من العمالة بعين واحدة ، كانت أرضه فى البحر الأبيض المتوسط أو وجود حصان كان لا يتكلم بل يتنبأ ، واذا كنا نصدق هومر وهو ينقل إلينا الحوار الدائر بين هيكتور (١) واندروماك (٢) تحت جدران طروادة أفينغى اذن أن نصدق هومر وهو ينقل إلينا أحاديث زيوس (٣) وهيرا (٤) على جبل الأوليمب فنعرف همومهما) .

(١) اشجع أبناء طروادة وقد لقى مصرعه على يد اخيل .

(٢) زوجة هيكتور .

(٣) رب الارباب ، مختص بالعواصف والأعاصير .

(٤) إلهة الزواج .

حقا ان انصار هومر لن يفشل لهم ربح بمثل هذه السهولة ، وحتى لو فرضنا جدلا انهم تفضلوا علينا بالاستماع باهتمام الى اعتراضنا فأنهم سيصدون على القول بان لا أحد يساوره اقل شك فى ان هومير قد انتفع بالرخصة المتاحة دائما للقصصى ليدعم قصته باختراع حواشى تفصيلية تتناسق ونسبها بحيث تصبح حوادثها محتملة الوقوع من الوجهة الفنية والا بقيت هذه الفصة جرداء بلا رواء وغير قابلة للتصديق .

فلا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نصدق هذا الحشد من الحكايات الخرافية فى مغامرة أوديسوس فى اسفاره (وان كان هناك الى اليوم اناس يرسمون مسار رحلته على الخريطة) أو أن نأخذ أحاديث هومر عن مجالس الآلهة ومدخلاتهم فى نثون البشر باكثر من مأخذنا لحيلة من حيل التأليف الدرامى . اعنى الحملة الاغريقية على طروادة وقتل طالبي الزواج من مليكة مهجورة فى قصرها ينبغي لها أن تستند من مدار القصص الخرافية لترقى الى مدار التاريخ . وحتى هذا الخبر عن وقوع معجزة لا يصدقها العقل حين انطلق سهم فاخترق صفحة بلطة تلو بلطة متراسة فى صفوف متتالية قد لا يكون صادقا كل الصدق . والتعليقات بالمستغضة التى حظى بها من الباحثين تدل على الأقل ان صورة ما حدث لم تكن واضحة لهومير كل الوضوح . ومع ذلك فان هذا لا يمنع من الاعتقاد بأن الدار التى وقع فيها هذا الحادث موصوفة اصدق وصف ، وأهم من ذلك اننا لانجد شيئا يمنع اعتقادنا بأن صورة الاغريق كما رسمها هومر هى فى خطوطها الرئيسية صورة صادقة للاغريق فى العهد الميسينى . ويحق لنا ان ننهر بفطنة هؤلاء الخبراء الذين لا يخطئ تبيينهم أبدا - بفضل حساسيتهم الموهبة - لاقوال هومر التى تستند الى الحقائق وأقواله التى لا تستند اليها ، اعنى - بتعبير لا حياء فيه - أقواله الكاذبة .

واذا شاء قصصى أن يذكر لنا نوع الطعام الذى تناوله ولنجتون فى فطوره صبيحة يوم معركة وانزلو فاننا لا نجد ضيرا فى تصديقه ، بشرط أن لا يكون هذا الطعام غير معروف فى ذلك العهد ، أما اذا ذكر لنا ان نابليون هو الذى كسب المعركة فلا مناص لنا من أن ننبذه نبلنا لصانع تعوزه الخبرة والاختصاص ، وتكف عن قراءته وبمثل هذا المنطق يحتج انصار هومر ، فهم يقولون اذا لم يكن قد وقع فعلا حادث عرف بحرب طروادة لرفض المستمعون لهومير المضى فى الانصات لحكاياته التى لا يصدقها العقل . نقول - اولا - السؤال هو : هل علمنا بأن الحكاية التى تروى لنا ليس فيها شيء من الصدق يقلل من متعتنا بالاستماع اليها ، اليست الحكايات الخرافية الواردة فى ملحمة الأوديسة مما يزيد من وقع سحرها علينا أننا لا نصدق ما نقوله ، ونقول - ثانيا - ان الحادث الذى يسمى بحرب طروادة - كما جرى فى الحقيقة وقد تكون صورته مختلفة أشد الاختلاف عن الصورة التى رسمها له هومر دون أن يبالي سامعوه بهذا الاختلاف ، وبخاصة اذا كان بعض جوانب هذا الاختلاف

قد تمثل فى مبالغة هومر فى تمجيد الدور الذى قام به اجداد سامعيه فى هذه الحرب .

وليس مقصدى هو القول بان قصائد هومر كلها خالية من الصديق ، بل القول بانها تتضمن أشياء لا مراء فى زيفها ، لهذا ينبغى ان يكون لدينا معيار نعتمد عليه فى التفريق بين الصادق والزائف من اقوال هومر . فلو اخبرنا مثلا ان العربة الخفيفة كانت عجلتها تضم ثمانى عوارض وانها تستند على قضيب من الحديد ، واكد لنا علماء الآثار ان عربة العهد الميسينى كانت تضم أربع عوارض ولم يكن الحديد مستخدما حينئذ فمن الواضح اى الطرفين ينبغى لنا تصديقه ، وهكذا كلما جاءت الحقائق التى لا يشك علماء الآثار فى ثبوتها مناقضة لاقوال هومر تحتّم علينا أن نرضى برفض هومير باعتباره شاهدا على العهد الميسينى .

ولنتريث هنا قليلا لنفحص مسألة الترتيب الزمني . حقا ان هومر طوال ثمان واربعين فصلا تضمنها ديوانه لم يحدثنا قط بكلمة واحدة عن نفسه ، ذاكرا اسمه ، وكانت اقرب اشارة منه الى نفسه هو استخدامه أحيانا لضمير المتكلم مثل قوله : « ربة الشعر حدثيني عن الانسان » . ونحن لا نجد له ذكرا فى وثيقة ترجع الى زمانه ، وحين بدأ اسمه يظهر فى المصادر التاريخية كان قد مضى على وفاته وقت طويل ، وكادت سيرته شاعرا أن تصبح من الأساطير . وهناك أناس لم يكتفوا برفضه شاهدا على العهد الميسينى ، بل ذهبوا الى حد القول بأن لا وجود لهذا الانسان الذى يحمل اسم هومر . ولكن هذا لا يمنع من وجود شعر بين أينس وان كان الرجل المنسوب اليه نظمه لا يقر أحد بوجوده . وقد تنازعت سبع مدن شرف أن يكون فيها مولد هومر . وهذا يعنى ببساطة أن نشأته لاثبتتها رواية مستقرة متوارثة يوثق بها ، وهذا أمر عجيب لأن كل اغريقى ورد فى التاريخ - مهما اتضع مقامه - كان يذكر اسمه واسم البلد الذى كان فيه مولده ويعد من أبنائه ، والمدن السبع كانت كلها من مدن ايونيا (الشاطئ الغربى للأناضول فى تركيا الآن) . وهذا يتيح لنا أن نحدد المجال الذى كان يتحرك فيه هومر على وجه التقريب ، وهذا المجال حصيلة تأيد لا حصيلة استنتاج فحسب يزودنا بهما معدن اللغة المستخدمة فى شعر هومر . فهى طراز من اللهجة الايونية للغة اليونانية القديمة ولو انها تضمنت بين الحين والحين بعض صيغ مقتبسة كما هى أو بعد تحوير من لهجات أخرى .

وسيان عندنا أن يكون مؤلف الملحمتين هو رجل اسمه هومر أو رجل آخر فما الاسم الا دلالة مصطلح عليها ، وانما الذى يعنيننا هو سؤالنا هل الملحمتين من عمل مؤلف واحد ، وهل كل منهما فى نصها الكامل من عمل هذا المؤلف . فما لم نستطع الاجابة على هذا السؤال سيكون من المتعذر علينا ان نحدد تاريخ تأليف هاتين

الملحميتين . وقد يمدنا معدن اللغة المستخدمة فى نظم الملحميتين بشواهد قيمة تمينا على اختيار أحد الاحتمالين : أى أن تكون الأوديسة قد نظمها مؤلف الإلياذة وأما أن تكون قد نظمها شاعر آخر بعدها بزمان طويل ، وتابع فيها عين التقاليد التى سيطرت على نظم الإلياذة . وهناك شواهد مستمدة من الدراسة الأدبية حملت معظم الخبراء على الفصل بين الملحميتين . ولكن هومر رقم (١) مؤلف الإلياذة لا يمكن أن يكون سابقا لهومر (رقم ٢) مؤلف الأوديسة بزمان طويل . وإذا أردنا أن نقدر الحد الأقصى لهذا الفارق الزمنى تقديرا معقولا لقلنا أنه قرن كامل وقد يكون هذا الفارق الزمنى أقل من ذلك .

والرأى المتفق عليه الآن بصكة عامة هو أن هومر لم يصغ ملحمتيه ليكون لهما نص مكتوب ، فهناك اعتقاد سائد بأنه كان ضريرا ، ولكن ليس العمى هو سبب هذا الرأى ، فلربما كانت له مثل ميلتون بنت متعلمة تكتب أملاءه ، وإنما السبب بالأحرى مستمد من الأسلوب المستخدم المخصص للشعر الذى يصاغ لانشاده لا لكتابته ، نجده عند شاعر يروى حكاياته بقصائد ارتجالية مضمنا شعره جملة من الأبيات وأتصاف الأبيات والعبارات مقتبسة من التراث لكى يلين له النظم .

فإذا كانت أعمال هومر التى بين أيدينا تشهد أنه بالقياس الى أمثاله المؤرخين لنا من الشعراء المشددين متفوق حقاً عليهم جميعا بمهارته فى الصياغة الشعرية ، وأن هذه الشهادة لا تدل مع ذلك على أن ناظم الملحميتين رجل واحد ، فإذا كانت أيونيا قد انجبت مرة ولدا نابغا فلماذا لا تكون قد أنجبت مرة ثانية ولدا نابغا آخر ؟ إذن فى فترة لا يمكن أن تكون متأخرة عن نهاية القرن السادس قبل الميلاد وربما كان تاريخا أسبق من ذلك فترجع الى القرن السابع قبل الميلاد تمت كتابة الملحميتين ، وكان هذا خليقا بأن يجعل من الميسور اكتشاف كل زيادة أضيفت إليهما فيما بعد . ولكن لا يزال بين زمن مؤلف الملحميتين — سواء كان هومر هذا رجلا واحدا أو أكثر — وزمن كتابة الملحميتين ثغرة فسيحة لا يتأتى سدها . إذن فكل الذى نستطيع قوله هو أن نصا يتضمن معظم ما جاء فى الملحميتين كان موجودا حينما حل منتصف القرن السابع ، ولكن من المستبعد أن يكون هذا النص قد استقرت له صيغة ثابتة محفوظة قبل منتصف القرن الثامن . وكل محاولة للتقليل من الفوارق الزمنية تبوء بالاخفاق بسبب خلو أيدينا من شئ نقارن به الملحميتين ، ولأن تقاليد نظم الشعر ورواية معظم الحكايات كانت قد أصبحت تعد ذات ماض عتيق وقت نظم النص الموجود بين أيدينا الآن .

هيهات أن نجد من الملحميتين ذكرا ولو تلميحا يحدد تاريخ هذا اليوم المأسوى الذى نشبت فيه حرب طروادة ، إذ أن هذا التحديد — كأمور أخرى واردة فى الملحميتين — كان يعد أبعد شئ عن اهتمام المستمعين للشعر ، ولا وزن له ولا قيمة

فى موضوع الملحمة . ويؤكد لنا علماء الآثار ان ممالك الأفرىق الثرىة التى وصفها هومر (وأنا استخدم هنا صيغة المفرد طلبا للىسر والإىجاز) لم يكن لها كىان فى القرن السابع أو الثامن ، اذا كانت تلك الفترة هى مرحلة انبثاق النمط الجدىد لبلاد الأفرىق فى صورتها الكلاسىكىة . ولكن الحضارة المادىة كانت وقتئذ لا تزال فقىرة نسبىا ، بل الأبعد فى الإحتمال ان تكون هذه الممالك الثرىة قد قام لها كىان فى القرن التاسع أو العاشر أو الحادى عشر) أى فى هذا العصر الذى ىسمى فى تاریخ الأفرىق بعصر الظلام . ولىس الا فى القرن الثانى عشر أو - فى أغلب الإحتمال - فى الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر ىصح تصور نشأة مدىنة ثرىة وقلاع من حجر وقصور غارقة فى الترف . ومن هنا كان لابد من أرجاع حوادث ملحمتى هومر الدرامىة الى العهد المىسىنى (من سنة ١٥٥٠ الى ١١٥٠ قبل المىلاد على وجه التقرىب) . وفى فترة من حىاة طروادة رفىقة بالتأرىخ تم تدمىر هذه المدىنة سنة ١٢٥٠ بعد ان عمرت طوىلا . وهكذا نستطىع ان نحدد تأرىخا أكىدا لحرب طروادة المزعومة .

فاذا كانت هناك ثغرة ىقاس اتساعها بأربعة قرون على الأقل بىن زمن الحوادث الموصوفة فى الملحمتىن وبىن زمن الشاعر فكىف تأتى له اجتىازها ؟ ونقول : بىما أن تقالید نظم الشعر كانت قد أصبحت فى زمن هومر قدىمة مستتبّة فلا شك ان توارث روىة الحكاىات كان ىخضع لهذه التقالید ذاتها ، فما من فرق بىن ان تكون تقالید نظم الشعر قد أصبحت موجودة فى زمن الحوادث الموصوفة وبىن أن ىكون وجودها قد جاء فى عهد لاحق ، (١) ولكن بشرط التسلیم بأن هذه الحوادث كانت لا تزال عالقة بذكرة ابناء ذلك العهد اللاحق ، هذا وان تسلیمنا بأن الحوادث التى وقعت فعلا قد تناقل خبرها روىة الحكاىات شعرا أو نثرا بترتب علیه اهتزاز وثوقنا بصدق هؤلاء الرواة ، لان وظیفة الراوى هى امتناع سامعىه لا الحفاظ بسجل التأرىخ كاملا بكل تفاصيله .

وهذه الحجة تعارضها حجتان آخرىان فىقال - أولا - ان هومر قد ضمن وصفه فى بعض الأحوال من التفاصيل ما لا تدعو الحاجة الىه حقا . اذن لا بد ان ىكون ذكر هذه التفاصيل بسبب أنها وقائع ثابتة غیر جدیرة بالانغال ، وواضح أن هذه الحجة لا ىتأى تأییدها ولا نقضها على حد سواء اذا عدنا ان التفاصيل المشار إليها كانت مما ىهتم له من نفترضه من المستمعین ، اذ ىتوفر بذلك مبرر لذكر هذه التفاصيل . وىقال - ثانىة - ان بعض الأوصاف الواردة فى الملحمتىن قد أمدنا علم الآثار ببراہین على صدقها ، وأهم برهان هو الكشف - وبهمننا هنا أن نذكر انه لم ىتكرر - عن بقایا هذه الخوذة المصنوعة من أنىاب الخنزىر البرى ،

(١) ىقول بهذا الرأى ج . س . كلارك ، فى كتابه (اناشىد لىندىد) كىمىرج سنة ١٩٦٢ .

وهى طراز عجيب من لباس الراس موصوفة بتفاصيل مستفيضة باعتبارها شيئا نادرا (الباب العاشر من الألياذة) وتطابق تمام المطابقة صور هذه الخوذة التى كانت شائعة فى العهد الميسينى . ولنا ان نذكر أيضا تأييدا لأوصاف هذه الخوذة تلك الشقف من انياب الخنزير التى كشفت عنها الحفريات وكانت من بقايا احدى هذه الخوذات . وهذه الشقف هى كل ما ظفر به علماء الآثار فى تنقيبهم عن نموذج لهذه الخوذة . ولا شك عندى ان وصفا لهذه الخوذة قد انتقل بالرواية المتعاقبة على نحو أو آخر من العهد الميسينى الى زمن هومر ، ولكنى أعود فأسال كيف يتأنى لنا فى غيبة براهين مستمدة من علم الآثار أن نعرف أى التفاصيل فى وصف هذه الخوذة صادقة وأيها ان لم تكن كاذبة تتضمن مفارقة تاريخية فتنسب لعصر ما لم يعهده الا عصر لاحق .

والمسألة التى يتفق عليها معظم الخبراء فيما يتعلق بتصديق أقوال هومر هى رسمه فى شعره لوحة للجغرافيا السياسية لبلاد الأغريق ، وحين نرى أن هذه اللوحة كما بدت فى قائمة السفن الواردة فى الباب الثانى من الألياذة غير منطقية على بلاد الأغريق لا فى عصرها الكلاسيكى ولا فى عصرها العتيق الغابر فقد يصدق رأى يقول بأنها منطقية عليها فى عهدها الميسينى .

وقد بذلت محاولات عديدة لامتحان هذا الرأى كان أخرها فى كتاب (١) استهدف ان يحدد على الخريطة مواقع الأماكن المذكورة بالاسم فى اللحيتمين ، ثم ينظر هل علم الآثار يشهد أو لا يشهد بأن هذه الأماكن كانت سكنا لأناس فى العهد الميسينى ، وبعض أسماء هذه الأماكن كان بطبيعة الحال قد اختلف حتى قبل أن يشغل أقدم جيل من العلماء ببحث هذه المسألة . وقد نقول أيضا أن الأدلة التى حددوا بها مواقع بعض الأماكن الأقدم عهدا لا تخلو من الشبهة ، ثم ان الأماكن التى يحدد علماء الآثار مواقعها فى منطقة ما تبقى بغير دلالة مالم يثبت أن عددها يرتفع الى رقم يفوق بكثير جدا الرقم الذى تمثل فيه نسبة الأماكن المنسوبة الى العهد الميسينى من مجموع أماكن منطقة المذكورة فى الدراسات الكلاسيكية يقع عليها الاختيار اعتباطا لفحصها والتمثل بها ، ذلك ان المناطق التى تم فحصها فحصا شاملا كانت مكتظة بمنازل الميسينيين الى حد يصعب معه من المحتمل العثور على آثار ميسينية بجوار أى مكان يقع عليه الاختيار لفحصه .

ولكن الكتاب المشار اليه يغفل مصدرا من مصادر دراسة لوحة الجغرافيا السياسية لبلاد الأغريق فى العهد الميسينى فقد أصبحنا منذ سنة ١٩٣٩ نملك سلسلة من الوثائق الصادقة المسطرة على الواح ترجع تاريخها الى نهاية الميسينى

(١) كتاب قائمة السفن الواردة فى الياذة هومر من تأليف ر. هوب سمسون و. و. ف. لاترينى .

(تقريباً ١٢٠٠ ق.م) وقد عثر على هذه الألواح في حفريات قصر انو ايخيليانوس في الجنوب الغربي من منطقة البيلوبونيز . وقد اتيح لنا منذ سنة ١٩٥٢ أن نعلم ان هذه الوثائق مكتوبة بلهجة عتيقة من لهجات اللغة الاغريقية لذلك فان قراءتها - في حدود الامكان - غير متعذرة . وقد تقدمت دراسة هذه النصوص الى حد يتيح لنا ان نحدد بدرجة كبيرة من الوثوق اى الألفاظ الواردة فى هذه النصوص هو اسم لمكان فى المنطقة التى كانت خاضعة لذلك العصر ، بل يتيح لنا ايضا أن نتبين اى الأماكن كان له من الأهمية نصيب كبير وأياها كان له منها نصيب اقل نسبياً . ولكن الأشق من ذلك بكثير هو اعتمادنا على الأماكن التى نعرف وجودها ونعرف اسمائها للتوصل الى القول بأنها الأماكن التى عرفناها بالاسم وحده دون الموقع ، ونحن نستطيع فى بعض الاحوال أن نعرف كيف بينت صياغة الاسم على وجه اليقين . والمثل على ذلك هو الموقع المسمى (ليكترون) . وهذا اسم تعرفه الدراسات الكلاسيكية لبلاد الاغريق ، اذ أن هناك على الأقل ثلاث مدن تحمل هذا الاسم ، ومن المؤسف أن الموقع الذى كان يحمل هذا الاسم فى العهد الميسينى ليس من بين مواقع هذه المدن الثلاث - فهو اذن الموقع الرابع الذى يحمل هذا الاسم ويضاف الى الأسماء المكررة التى تربطنا . ولهذا فان الاعتماد على تشابه الأسماء وحده لا يمدنا بحجة يعتمد عليها اللهم الا اذا استطعنا ان نحدد على الخريطة الموقع الذى يحمل الاسم الميسينى .

ولحسن الحظ اتاحت لنا دراسة هذه النصوص أن نقوم بتجميع أهم ما ورد بها من أسماء المواقع وان نكتشف ما بينها من ارتباطات تعكس ولا ريب مسافات الجوار الجغرافى بينها . وأهم اسم ورد فى نصوص قصر انو انجيليانوس هو بيلوسى pulos (١) (ويكتب الآن هكذا Pylos) . ولا شك ان هذا الاسم يشير الى الموقع الذى يحمل هذا الاسم الآن ، ولكن بحسب الروايات التقليدية التى نشأت فيما بعد نجد ان بيلوس تقع فى مكان يبعد عن هذا الموقع بمسافة تقدر ببضعة كيلو مترات ، بل ان هناك موقعا آخر يحمل هذا الاسم فى المنطقة ذاتها . ولكى ندلك على ان أسماء المواقع مسالة معقدة أشد التعقيد ينبغى أن نذكر ان النصوص المشار اليها تتضمن ذكر موقعين آخرين يسمى كل منهما بيلوس . وكان التفريق بين الأسماء المتشابهة يتم باضافة صفة للاسم فنحدد بفضلها المدينة التى تشارك غيرها فى مثل هذا الاسم الواحد . وكان مما يضرب به المثل فى العصر الكلاسيكى لبلاد الاغريق هو تعدد المدن التى تحمل اسم بيلوس وتكرر هذا الاسم . فاذا رجعنا الى هومر فقد يلزمنا من جديد أن

(١) هذا اسم عدة مدن اغريقية تقع فى منطقة ميسينا (وتسمى الآن نافارين) كانت قاعدة حكم

نسطور وهو من الأمراء الذين حاصروا طروادة .

نفرد بين هومر رقم (١) شاعر الإلياذة وهومر رقم (٢) شاعر الأوديسة .
غير أن الاثنين متفقان على أن مملكة نسطور كانت تقع على الشاطئ بين لاكونيا
والجنوب الشرقى لمنطقة البيلو بونيز وإيليس Elis (الشمال الغربى لتلك
المنطقة) . والصحيح أنها كانت فى الجنوب الغربى لتلك المنطقة بدليل موقع بيلوس
Pylos الحلى . هذا على حين أن هومر رقم (١) يضرع شعره مايفيد أن
بيلوس Pylos كانت قريبة من نهر الفيوستى Alpheios . فجعلها
بذلك فى موقع يبعد كثيرا نحو الشمال عن الموقع الوارد ذكره فى نصوص قصر
أنو انجليانوس . أما هومر رقم (٢) فلا يمدنا بتفاصيل نافعة فى هذا الصدد ، وقد
نجد لهذه المشكلة حلا بان نرجع أقوال هومر رقم (١) . الى موقع احدى المدن
الميسينية الأخرى التى كانت تقع فى شمال المملكة وتحمل هذا الاسم .

حقا أن رسم حدود البلاد الميسينية مما يثير مشاكل معقدة أشد التعقيد ،
والذين يصدقون قول هومر رقم (١) - أى شاعر الإلياذة - أن حد هذه البلاد شمالا
كان يقع على نهر الفيوس سالف الذكر يجدون أنفسهم فى مأزق . ولأسباب
ذكرتها فى كتاب سيصدر قريبا فانى اعتقدها أن حدها الشمالى كان أبعد من ذلك
بمسافة ٣٠ كيلو مترا الى الجنوب ويقع على شاطئ نهر نيدا Neda أو
بالقرب منه ، أما من ناحية الغرب والجنوب فالحد هو البحر . أما الحد الشرقى
فيرسمه بوضوح سلسلة جبال تايجيتوس Taygetos ، إذ كانت تقع على
جانبها الآخر منطقة لاكونيا التى وصفتها هومر رقم (١) ورقم (٢) وذكرنا أنها
مسألة قائمة بذاتها ، ومع ذلك فانى أعتقد أن مملكة بيلوس لم تمتد كثيرا أبعد من
حدود مدينة كالاماتا Kalamata الحالية .

ولكن الاختلافات تزداد حدة إذا تحدثنا عن معالم الخريطة الجغرافية ، فإن
قائمة السفن الواردة فى الإلياذة والباب الثانى ، كانت تقصد أن تتضمن ذكر أهم
المدن فى كل مملكة واليك قائمة المدن التابعة لمملكة نسطور .

بيلوس ، أرنييه ، ثرويون - أيو كوباريسيس - امفيجينا - بتيلوس ،
هيلوس ، دوريون . فإذا استثنينا بيلوس واسترشدنا بقائمة تضم أهم المدن
الميسينية فسنجدها تذكر ستة عشر أو سبعة عشر اسما ليس بينها إلا اسم واحد
مذكور عند هومر ، وسنعثر أيضا على اسم يتكرر هو هيلوس ، ولكن نظرا لأن هذا
اللفظ كان شائنا عند الإغريق فى تسمية البرك والمستنقعات فقد شاع أيضا

(١) أكبر أنهار منطقة البيلو بونيز يمر بالقرب من جبال الاوليب ويصب فى البحر الايوني ويسمى

الآن نهر روفيا .

استخدامه عندهم لتسمية المدن التي تقع بالقرب من بركة أو مستنقع . ولكننا نستطيع أن نصل الى نتائج أفضل بدراسة مواقع المدن غير الرئيسية . فعندنا الآن بلدة تسمى Kuparissos كوباريسوس وهو عين الاسم الذي أطلقه هومر على بلد ذكره فى شعره ، وان كان نطق هذا الاسم عنده هو Kuparisseeis

فالاسمان كما ترى متماثلان غير أن الاسم الهوميرى اختلف ذيله ، فقد أضيفت الى صلب الاسم صفة تعنى ان البلد تكثر فيه اشجار السرو ، والمظنون ان هذا البلد الهوميرى كان يقع فى منطقة البلد الذى كان يسمى فى العصر الكلاسيكى باسم كوباريسيا Kuparessia وهذه المنطقة لاتزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم .

وعلى شقفة من ألواح قصر انو انجليانوس نقش باسم يمكن قراءته هكذا Amphigenea امفيجينيا ، ولو انه فى اغلب الاحتمال اسم امرأة لا اسم بلد . ولانجد فى الألواح ذكرا للأسماء الاخرى الواردة عند هومر اللهم الا اسم Fthruon فثريون وهو اسم بلد يقع على مسافة بعيدة من الحدود الميسينية . وليس من المعقول أن يصرف هومر عنايته الى الحفاوة ببلاد مغمورة لانجد لها أى ذكر فى الألواح بحيث تتولد شبهة من الظن بأن المصدرين (هومر والألواح) لا يتحدثان عن مملكة واحدة .

ويحدثنا هومر رقم (٢) أى شاعر الالياذة أن قصر نستور يقع على الشاطئ ، والقصر الميسينى فى انو انجليانوس يبعد بمسافة ستة كيلو مترات عن أقرب موقع من الشاطئ اليه ، ويبعد كذلك بمسافة طويلة عن الموقع الذى يظن أنه كان موقع الميناء . فالاسم انذى يبدو انه قد أطلق على هذا الميناء فى الألواح غير وارد عند هومر . ونحن نفهم كذلك من اقوال هومر ان السهل الميسينى كان يقع فى مملكة مختلفة ، مملكة ديوكليس Diocles الذى كان يتخذ فيراى pherai عاصمة له . أما فى الألواح فهذه المنطقة كانت تحت سيطرة بيلوس Pulos وعاصمتها هى ليكترون . أما فيراى فلا نجد لها أى ذكر فى الألواح . وهيلوس Helos المدينة الميسينية تقع أيضا فى هذه المنطقة .

واذا قلنا ان هومر قد أصاب فى التسمية فانه خطأ فى تحديد الموقع فى اغلب الأحوال .

وتحدثنا الأوديسة ان تليماك وصل الى بيلوس فوق ظهر سفينة ، ثم رحل الى اسبارطة راكبا عربته . وقد قدم علماء الآثار عدة براهين على وجود شبكة من الطرق الميسينية ، وان كان لايتأتى لنا أن نعرف مدى انتشارها ولكن الطريق المؤدى من انو انجليانوس الى اسبارطة تعترضه سلسلة جبال Taygetos تايجيتوس التى

يصل ارتفاعها الى ٢٤٠٠ متر ، وقد أنشئ حديثا عبر هذه المنطقة طريق للسيارات لا يحلو من وعورة ، ولكن مما لا يصدق العقل أن يكون قد وجد في العهد الميسيني طريق ممهّد للعربات . فما من أحد يجد سفينته تحت أمره يقبل المغامرة بقطع هذا الطريق مستقلا عربة تسير فوق عجلات ، ولكن هومر لا يقتصر على دفع تليماك لقطع هذا الطريق راكبا عربته ، بل يغفل أيضا أن يذكر كلمة واحدة عن سلسلة الجبال التي تعترض هذا الطريق ، ولو أنه يذكر حواشي تفصيلية ثانوية ليس لها نصيب من الصحة مثل وجود سهل تنمو فيه سنابل القمح . فاذا فرضنا أن بيلوس كانت تقع أبعد من ذلك ناحية الشمال وأن هذا الفرض لا يحل المشكلة ، لأن الطريق الذي نريده أن يكون مؤديا إليها كان لابد له أن يعبر سهل أركاديا الفسيح المرتفع ، فلا يتأثر مروه إطلاقا بالقرب من موقع فراي المزعوم (كالاماتا الآن) . وليس من العسير أن نهتدى الى تفسير هذه المفارقات فلا شيء سوى أن هومر لم يكن له أقل خبرة بمنطقة البيلوبونيز .

ومن بين الاسماء التي نسبها هومر رقم (١) الى مدن في مملكة نسطور اسم دوريون Dorion الذي أطلقه على إحدى هذه المدن . وهذه مسألة لا بد من التعليق عليها ، اذ يعتقد معظم الخبراء أن هذا الاسم يشير الى موقع ميسيني تم بفضل الحفريات كشفه . ويطلق على هذا الموقع الآن اسم مالتى Malthi قال بهذا أيضا الأستاذ فالميين Valmiu عالم الآثار السويدي في مطلع هذا القرن اعتمادا على وصف باوسانياس Pausanias (١) الذي كتبه في القرن الثاني بعد الميلاد . فقد وجد اطلالا في موقع لخصه بوصف ينطبق على الموقع الذي يعرف الآن باسم مالتى . ولأشك أنه سأل عن اسم هذا الموقع فقبل له أن اسمه هو دوريون ، فتذكر على الفور - بفضل غزارة علمه - قائمة السفن الواردة في شعر هومر ، وحكم بأن موقع الاطلال هو موقع المدينة التي اطلق عليها هومر اسم دوريون ، ولم يخطر ببال أحد فيما يبدو أن هذا الاسم (دوريون) له علاقة بأقوام كانت تسكن هذه المنطقة بعد سنة ١١٠٠ ق . م وكانوا يتسمون باسم الدورانيين ، فهذا الاسم له غير الميسيني الذي ينزع عن جدارة الى الانتساب لعهد لاحق للعهد الميسيني ثبت أن قائمة السفن لا تصدق شهادتها على حقائق هذا العهد الميسيني .

واذا كان وصف هومر لمنطقة البيلوبونيز عند طرفها الجنوبي الشرقي يكاد

(١) عالم اغريقي تبحر في الجغرافيا والتاريخ عاش في القرن الثاني بعد الميلاد ، وله مؤلف اسمه (وصف بلاد الاغريق) . وهو المرجع الذي يعول اليه علماء الآثار للاعتناء الى المواقع التي لها تاريخ قديم .

يكون له نصيب من الصحة اذا اعتبرناه صورة صادقة لمواقع هذه المنطقة كما كانت سنة ١٢٠٠ ق م تقريبا ، فلنا أن نسأل عن عمدته في هذا الوصف الذى آتانا به ، ولنفرض أن هومر وصف أحوال زمان أسبق من ذلك تاريخا وأخذنا في الاعتبار أن العهد الميسينى انقسم الى مرحلتين ووجدنا أن المرحلة الأولى لم تشهد أى تعديل جسيم في نمط اقامة المدن والبلدان ، حق لنا أن نعتقد بأن مواقع هذه المنطقة ينبغي أن تجمل أسماء مماثلة لتلك التى تعرفها المرحلة الأولى . ولنفترض كذلك - كما قيل حديثا - أن وصف هومر يرجع الى الفترة التى تلت مباشرة سقوط بيلوس (فلنقل حوالى سنة ١١٧٠ ق م) فان الدمار الذى صاحب هذه النكبة كان له كان قد هجره قاطنوه . فاذا كان هذا هو موقع بيلوس Pulos - كما تثبت الألواح ولا ريب أثر جسيم على توزع السكان . ولاشك أن الموقع الذى يسمى أنو انجليانوس أنه كذلك - فان هذا الاسم كان ينبغي أن لايرد اطلاقا في أقوال هومر .

وإذا اخترنا القول - على سبيل تقليب الرأى - بأن وصف هومر يعود الىعهد الظلام فى تاريخ الاغريق ، فاننا مع ذلك نظل فى حيرة نسأل كيف وصلت معلومات عن غرب البيلوبونيز الى شاعر عاش فى ايونيا فى عهود كانت فيها وسائل الاتصال منقطعة ، وليس هناك فى الواقع الا زمن واحد يعتبر اختياره موقفا ، وهو زمن هومر نفسه ، وحتى هذا الزمن لانستطيع أن نتحدث عنه بثوق ، ذلك أن أسماءه كانت فيما يبدو قد تبدلت مرة أخرى بعد مضى سبعة أو ثمانية قرون حينما بدأت طلائع علماء الجغرافيا فى دراسة هذه المشاكل والمعضلات . فاذا كان الأمر كذلك فلا حاجة بنا الى افتراض أن هومر كانت له خبرة وثيقة بقطاع من بلاد الاغريق بعيد عنه ، انه لم يكن فى حاجة الى لمعلومات عن هذا القطاع ترضى هؤلاء الرجال . ولاشك أن عددهم فى حلقة المستمعين له كان قليلا - الذين ربما كانوا قد ركبوا البحر دورانا حول الشاطئ ، وكان من السهل على هومر أن يسكت النقاد بتذكيرهم انه يصف حوادث قديمة وقعت منذ زمن بعيد ، قد قيل مرارا وتكرارا بلهجة التاكيد بأن لا احتمال بأن تكون قائمة السفن هى وثيقة ترجع الى القرن الثامن قبل الميلاد ، اذ اننا نعرف أن أحوال ذلك العهد كانت مختلفة أشد الاختلاف عن الصورة التى نقلتها عنه هذه القائمة . ولكن نفى هذا الاحتمال لا يمنع من القول باحتمال آخر وهو أن تكون قائمة السفن من وضع شاعر عاش حتما فى القرن الثانى ق م ، ولكنه اعتمد على روايات تقليدية وشاعها بأسماء احتواها علمه واستمدتها من مصادر معاصرة له ، فهذه عاصمة مملكة أجامنون على سبيل المثال كان موقعها هو موقع ميسين ، وكانت ميسين مدينة لا وزن لها نسبيا وإن احتفظت باستقلالها ، وكانت فى منطقة خاضعة لسلطة أرجوس . هذا هو بالتحديد نوع المعلومات التى ربما تناقلتها الروايات التقليدية ، ولكن من غير المحتمل ولو أقل احتمال أن يكون وصف هومر لمملكة أجامنون صادقا ، فقد جعلها تمتد نحو الغرب ونحو الشمال وتضم كورنت وأغلب امتداد

النشاطية الجنوبية لخليجها ، لأن هذا الوصف يقيم مع ذلك مملكة ديوميد عازلا بينها وبين بحر ايجيه وهو على مسافة قريبة منها ، حيث تقع مدينة تيرنس *Tiryns* وهذا الوضع من الناحية الاستراتيجية لا يقبله العقل فلا أحد من حكام ميسين كان ينتظر منه أن يسمح لمملكة أخرى أن تسد منافذه الى بحر ايجيه . والتفسير الواضح الذي يكاد لم يجد أحدا يعنى بدراسته هو أن هومر لم يكن يعلم حق العلم أين كان موقع ميسين ، وظهر أنه يبعد الى الجنوب مسافة غير قليلة ، وكان كلامه أيضا عن موقع ارجوس مثارا لميرة الباحثين دائما .

وهذا التفسير يصدق أيضا على مسألة تثير غيظ الباحثين وهي مسألة تحديد موقع ايثاكا ، وليس هناك ما يدعو الى الشك بأن هذا الاسم كان في العهود الكلاسيكية يشير الى الجزيرة الصغيرة التي تعرف الآن باسم ايثاكي *Ithaki* . ولكن وصف هومر رقم (٢) هيهات أن يصدق من الوجهة الجغرافية ، فقد جعل هذه الجزيرة آخر الجزر غربا ، ونثر ماعداها من الجزر في الشرق والجنوب . والواقع أن أكبر الجزر المجاورة تقع غرب ايثاكي بمسافة قليلة . ولا توجد تجاه الشاطئ الغربي لليونان جزيرة تصلح من حيث الحجم الكبير لتعزيز صدق الوصف الذي جاء به هومر . فلا بد لنا أن نستخلص أن هومر وهو يعيش - وقد عاش فعلا - في مكان بينه وبين هذا نستخلص أن هومر وهو يعيش - وقد عاش فعلا - في مكان بينه وبين هذا الموقع رحلة بحرية تستغرق عدة أيام لم تكن نديه معلومات دقيقة عنه .

ومع ذلك فلازلت أمانع نفسى في أن أجيب على السؤال الوارد في عنوان هذا البحث بقولى نعم ، ثم لأترجح عنه . وغاية القول عندي أن هومر لا يعتمد عليه أقل اعتماد بحسابه شاهدا على العصر الميسيني وإن كان شعره قد تضمن أحيانا ذكريات صادقة اخترقت ضباب عصر الظلام . ولكنى هذا القدر من التصديق يتعذر استخلاصه لأنه اختلط كل الاختلاط بقدر ضخيم من أقاويل متراكمة هي محض مفارقات تاريخية من نسج الخيال ، وهيهات أن تنجح فى قياس مدى هذا الابتعاد عن الصديق بكل دلائله . ينبغى إذن أن تكف عن الاستماع الى هومر باعتباره الشاهد الأول فى القضية وإن سمحنا له بأن يدل بأقوال تؤيد حقائق تثبت بوسائل أخرى .

والحق أن مما نمنى فى الإجابة على السؤال فى عنوان هذا البحث بقولى نعم إنما مبعثه سبب آخر . فاعتقادی أن هومر كان شاعرا وينبغى إذن أن نحكم عليه بمقتضى المقاييس الخاصة بالشعر ، فلن يقلل من تقديرى لقصائد هومر علمى أن كثيرا من رواياته وكذلك أغلب ملامح خلفيتها إنما هي من نسج الخيال كما لن تقلل

الآراء الدينية الواردة فى « الجنة المفقودة » و (الكوميديا الالهية) من اعجابى بهما .
فالشعر يحفل بأشياء أسمى من أسئلة عن عربة هل لها أو ليس لها عمود من حديد
أو عن مدينة هل لها أو ليس لها مقام كبير . فلايكفينا أن تقول ببساطة أن الصدق
يخرج دائما من بطن الحقيقة . ولاشك أن كلام هومر رقم (١) وهومر رقم (٢)
يستنكر بغضب شديد القول كان راوية ، ليس الخطأ خطأهما بل خطأ من تواوا
قديما وحديثا شرح شعرهما بمقياس غير مقياس الشعر .

الحرادة في أفريقيا بين الأرض والحرف والممارسة

بقلم: ألفريدو مارجاريديو
و
فرنسواز جرميه واسرمان

ترجمة : الدكتور محمد السيد غلاب

المقال في كلمات

ما هي الأسطورة وكيف تولدت ؟ ما الأسطورة الا محاولة انسانية لتفسير ظاهرة أو ظواهر كونية غامضة عصية على ادراك الانسان لارضاء غريزة حب استطلاع . فهي اذن نوع من الفلسفة البدائية نجت عن محاولة تعليل أمر ما عز على الادراك بقليله . وتتولد الأساطير بكثرة وتزدهر كلما سادت البدائية والتخلف . ففي قارة كإفريقيا مثلا ، تلك القارة التي نعتت قديما بأنها القارة المظلمة ، وجدت الأساطير أرضا خصبة ترتع فيها وتمرح . ان للأسطورة في إفريقيا مكانة مرموقة . ففي مجتمع كمجتمع الدوجون نجد أن الأسطورة هي النقطة الثابتة التي يدور المجتمع في فلكها والتي يبدو أنها تنظم طوائفه .

الكاتبان : ألفريدو مارجارنيو

و : فرانسواز جرميه واسرمان

الأول ولد في البرتغال عام ١٩٢٨ والتحق
سياسيا الى فرنسا عام ١٩٦٤ . شغل منذ ١٩٦٥
منصب باحث في المدرسة العملية للدراسات العليا .
وله مؤلفات بالفرنسية والبرتغالية . وتتسم مؤلفاته
بالابداع الأدبي والبحوث التاريخية والانثروبولوجية .

والثاني حاصل على درجة الليسانس في علم
الاجتماع وهو أستاذ في الأنثولوجيا .

الترجم : الدكتور محمد السيد غلاب

عميد معهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة

ويعالج هذا المقال ما يدور حول الحدادة من أساطير في
المجتمعات الإفريقية المتباعدة وأثرها في مركز الحداد الاجتماعي .
ويتناول الكاتب في مقاله ثلاثة مجتمعات إفريقية : الدوجون ،
والكونغو ، والماساي . الأولان مجتمعان زراعيان ، ولذلك فإن
الأساطير تعطي للحداد فيهما مركزا فريدا بوصفه صاحب الطفرة
التقنية التي تميزت بظهور الزراعة ، ونصف وثائق القرن السابع
عشر المستقاة من روايات شفوية وحول شعب الكونغو الى بلادهم
الحالية تحت لواء ملك حداد . ويعتمد الاقتصاد في الكونغو على
الزراعة والصيد والحرب . وتقيم الزراعة والصيد أود المجتمع ،
وبذلك أصبحت الأدوات والآلات التي يصنعها الحداد ذات أهمية
بالغة . وبذلك أيضا ارتبطت السلطة الملكية أو سلطة النبلاء
بالحداد . وقد أوضحت وثيقة ترجع الى القرن السابع عشر أن

الحدادين يعتبرون نبلاء لأن فن الحدادة فن نبيل يضاف الى هذا ، الوصف الذى تركته الرسائل التبشيرية الإيطالية عن عمل الحداد بوصفه مطبياً يقصده كل من يشكو علة . وفى أواخر القرن التاسع عشر كتبت رسالة انجليزية تقول : «يعتبر حافوت الحداد شينا مقدساً بين الناس ، لا يجزؤ شخص على سرقة شيء منه ، والذى يجزؤ على ذلك يصاب بفتاق حاد » ، غير أن دخول السلع الأوروبية أدى الى تدهور وتقلص دور الحداد التقليدى ، ان لم يكن قد اختفى .

اما فى مجتمع الماساى وما يماثله من المجتمعات التى يسود فيها اقتصاد الرعى والتى تعتمد السلطة فيها تماماً على الماشية ، فعم أن الحداد يحتل مكاناً خاصاً مميزاً ، فإله لا يشارك مطلقاً فى السلطة السياسية ، بل على العكس عليه أن يقدم جزءاً من ماشيته للسلطة القائمة . ويزدري الماساى المحاربون الحدادين ، ويعتبرون أن ما يصنعونه نجس وأنهم أنجاس ، وذلك لأن الأسلحة التى يصنعونها تسفك الدماء التى حرمها الله ، ولذلك فإن الماساى المحاربين يغمسون أيديهم فى الشحم قبل أن يمسكوا بالأسلحة التى صنعها الحدادون أو أمسكوا بها . وليس هذا الازدراء من جانب الماساى المحاربين للحدادين الا قناعاً أيديولوجياً يخفون وراءه رغبتهم الحقيقية فى بقاء السلطة السياسية والاقتصادية فى أيديهم .

يشمل ملف الحداد فى أفريقية السوداء وغيرها قدراً ضخماً من الكتابات . غير أن الوثائق المختلفة ليست متجانسة : فبعضها يقتصر على إمدادنا بالمعلومات الأولية على سبيل رصد الوقائع ، وبعضها يميل الى أن يؤيد فى معظم الحالات نظريات معينة ، وفى أحوال قليلة ونادرة ترجى لتأييد نظريات عامة . وتحاول هذه الكتابات أن تصوغ اجابات نهائية لمواقف تبدو متناقضة بالنسبة لهذا الصانع الذى يتعامل بالنار والذى يبدى أنه يتعاون مع قوى خفية . هذا هو الحداد الذى لا يحتل فى بعض الأحيان الا جانباً هامشياً من الحياة منبؤاً ومحتقراً ، وفى أحيان أخرى يصبح هو الشخص القابض على زمام السلطة ، ان لم يكن هو السلطة نفسها . ومن ثم تتأرجح صورته فى النظام الاجتماعى من النقيض الى النقيض ، ولكنه فى جميع الحالات يعترف به مالكا المعرفة التقنية ، وهى العامل الحاسم فى قيام المجتمعات بعملها ، مهما كان نمط تكوين المجتمع .

هذه الثنائية فى النظرة الى الحداد هى نقطة البدء فى دراسة الحدادة ، ويمكن

استبعاد الحرفة نفسها عن مجال الدراسة ، وتركيزها على الحدادة بوصفها مصدرا من مصادر السحر والدين . رغم هذا فإنه لا يمكن أن يقتصر تفسير مركز الحداد الاجتماعى على أساس أسطورى أو دينى أو سحرى فحسب ، فهذا التفسير غير كاف . لأن هذا يكون بمثابة الاهتمام بجانب واحد من الموضوع واغفال القواعد الأساسية للتكوين الاجتماعى . وكثيرا ما يهمل مثل هذا الاهتمام انتاج الحداد المعين، او ينحيه جانبا . فالحداد هو قبل كل شيء صانع جميع العدد والآلات ، ومثل هؤلاء غير قادرين على تحديد أثر هذا الصانع على التكوين الاجتماعى الذى ينتمى اليه . كما أنهم غير قادرين على ادراك التغيرات التقنية والاقتصادية الحقيقية التى يتحكم فيها الحداد . وبالتالي التغيرات التى أحدثتها ممارسة صناعة الحديد نفسها . وترجع دراسة الحدادة التقليدية الى واحدة من وجهات النظر الآتية :

الاولى : تبالغ فى تقدير مركز الحداد الأسطورى حيث لا تفسر لمظهره الخارجى، او دوره ومركزه فى المجتمع ، الا على ضوء الاسطورة وما يتبعها من ترتيبات . فتوازن الاسطورة يؤمن للحداد مركزه ، كما يحفظ دعائم النظام العام (١) .

الثانية : لا تضرب بالأسطورة عرض الحائط ، بل العكس صحيح . ولكنها تؤكد طبيعة عمل الحداد السحرية ، التى ترتبط ارتباطا وثيقا بسفك الدماء والتعامل مع النار . وهو بهذا يجمع بين افريقيا السوداء والبحر المتوسط حيث عرف هيفايستوس وفولكان (٢) .

وتؤكد وجهة النظر الثالثة أهمية سفك الدماء التى تحدثها الأسلحة التى يصنعها الحداد ، وتستنتج هذه النظرية أن هذه الدماء تلوث عمل الحداد كما تنجس دماء الحيض للمرأة .

الثالثة : تتضمن قوة الحداد كما تعبر عنها صناعة الأسلحة والأدوات ، وهى تأخذ الجانب الأسطورى فى الاعتبار، ولكنها تميل الى أن تخطئ التطبيق بالنظرية .

ولكل واحدة من وجهات النظر هذه ما يدعمها من الحقائق الموثوق بها . ولكن كل واحدة فى الحقيقة لا تمثل الا جانبا واحدا من الحقيقة بمحاولتها تكوين نموذج مثالى يقام بحيث يستغرق كل التفسيرات النظرية والتطبيقات العملية :

فلو لجأنا الى التفسير الأسطورى لعمل الحدادة فحسب لما وجدناه كافيا

(١) Germaine Dieterlen, Contribution and l'étude des forgerons en Afrique occidentale, E.P.H.E. Year book, section V, no. 73, 1905, 1960, 1965, pp. 5-28.

(٢) Luc de Heusch, «le symbolisme du forgeron en Afrique noire Reflets du monde, no. 10, July 1965, pp. 56-69.

لتفسير أشكال مركز الحداد المختلفة في افريقيا السوداء . ومثل هذه الدراسة -
لكي تكون وثيقة الصلة بالموضوع - لا تستطيع أن تهمل تحليل عاملها .

فحص دور الحداد في ابداع المصنوعات (في حالة قبائل الداجون والكونفو
واللوبا والولندا) قد اوضحت عدم وجود المعلومات المتعلقة بظروف العمل ونظامه ،
وكذلك نظام التوزيع والاستهلاك التي تدخل هذه السلع في نطاقها . فكان هناك
فجوة بين النظام الذي يحيط بالسلع وكل شيء سبق انتاجها (اختراعها ، ترتيبها ،
انحازها) وجعلها حقيقة يمكن استخدامها . وبين اشكال المراهقة المختلفة (عمر
السلم ، تحطيمها واهمالها) . وقد خبات ظروف الانتاج - أي تلك الظروف التي
اوجدت السلع والظروف التي اوجدتها تلك السلع - بشذرات من المعلومات متفرقة
بالغة الضالة ، بل انها فوق ذلك اهتمت بالأشكال السحرية المختلفة والصور
الاسطورية واهملت الممارسة (١) .

من ثم كانت الإجابة غير كافية . فعندما تخكى الأسطورة حكاية ما ، وهي
وجهة نظر فرانز بواس و س . ليفي شكراوس ، فهذه الحكاية تثبت لأمرها على
نحو ما ، تفسر لأصل العالم ، أو تفسير لعمليات التحول من حالة الفوضى الى حالة
العالم المنظم ، الذي يمكن أن ننظم فيه الأمور وتترتب الأشياء ترتيباً طباقياً
ووظيفياً ، وتشكل النظم الاجتماعية بطرقها وأساليبها المتنوعة . ونستطيع أن نقول
ان علم الكون Cosmology هو أحد ما تهتم به الأسطورة اهتماماً خاصاً ، من حيث
انها تقدم صورة ثابتة مركزية ، يستطيع بها الانسان أن يتكامل مع الطبيعة والمجتمع
بتحديده مركزه ودوره ونشاطه وهدفه النهائي (٢) .

غير أن العالم لم ينظم في نفس الوقت طبقاً لتصور شيء غير موجود بطبيعته
ولكن عن طريق التركيب الاجتماعي الذي اقامه الانسان ، والانسان هو نتاج
الأسطورة بل هو صانع الأسطورة . وهذا يتطلب إعادة النظر في فكرة الأسطورة ،
ليس من حيث علاقتها بتركيب الأسطورة ذاتها ، ولكن من حيث ظروف انتاجها ،
فهو أمر لا غنى عنه لطريقة الانتاج ، أو لطرق انتاج أي تكوين اجتماعي افرض
الأسطورة وحافظ عليها منذ ان قبلها المجتمع واعتنقها .

(١) طبعة هذا البحث اوجد كتابين هما
Roget Brand, Jacqueline Delange ;
Philip Fry Françoise Germaix-Wasserman, aefre de magarido and Henry Warserman «Pour
décoloniser l'Art nègre : un essai d'analyse du L'imaginaire plastique.» Rev. d'Esthétique,
no. 4, 1970. pp. 33-45 and A. Margarido and L. Delange, «Sociologie de l'art Africain.»
Annuaire.» Annuaire de l'école des Hautes Etudes (section VI), 1969-1970 pp. 276-279.

(٢) من هذا نستطيع أن نفهم تعريف فرناند ويسوا
Fernando Pessoa
O myth é o nada que é tudo
اللاشيء الذي هو كل شيء ،
myth is the nothing which is everything. Orbas completos, Riode Janeiro Companhia Jeré
Aguillar Editora, 1969, p. 72.

ويمكن التوصل الى هذه الآراء من دراسات تمت في ميادين تاريخية أخرى ، مثل دراسة السيدة ماري دلكورت في تحليلها عن التقاليد المتعلقة بهيفايستوس استطاعت ان تدرك أن أصل المسألة ليس الحداد في الممارسة الاغريقية ، بل أي حداد يصنع اسلحة دفاعية قليلة (كالدرع والخوذات ودرع السيقان ودرع الصدور) . فهذا الحداد لم يصنع اسلحة هجومية ، وان وقائع الاسطورة «لا يمكن ان تفسر » الا اذا تصورنا هيفايستوس ساحرا دفع ثمن معرفته وضحي في سبيل ذلك بتكامله الجسماني وهذا قد يفسر كيف أصبحت قوة هيفايستوس موضع التقديس واللعنة في نفس الوقت (١) ولكنها لا تفسر مشاركة الحداد في التكوين الاجتماعي لبلاد اليونان .

فالحداد الساحر عند الاغريق بعبارة أخرى قد حدد انتاجه وقصره على بعض الاسلحة الهجومية القليلة ، وليس هناك اشارة مطلقا الى تدخله في انتاج الاسلحة الهجومية أو أي اسلحة أخرى ضرورية لأوجه نشاط أخرى (لا سيما تلك المتعلقة بالزراعة ، وتربية الحيوان ، والتشييد وبناء الأسطول) . ومن الواقع تماما ان عمل الحداد في بلاد اليونان كان يشمل هذين الجانبين ، وسنشير الى هذا الموضوع فيما بعد ، رغم انه يجب ان نذكر ان هيفايستوس لم يعقل أكثر من تمويه انتاج الأشياء وانه يوضح في الميثولوجيا (علم الأساطير) اليونانية في موضع المنتج . ومن ناحية أخرى ان نستعد بالاجابة على هؤلاء الذين يحبون أن يروا استمرارا في ممارسة الحدادة من افريقيا حتى البحر المتوسط .

فالحداد الافريقي في جميع انحاء هذه القارة يصنع الآلات والأدوات التي تحتاجها جماعته ، دون تمييز بين الاسلحة الدفاعية والهجومية .

ونحن نشاهد في الوقت الحاضر احياء للدراسات الخاصة بالصناع في أفريقيا السوداء ، ولا سيما عن الحداد والنحات والراوي (الذي يروى التراث) . ومن الضروري إعادة النظر في الدراسات التي تمت والظروف التي فرضت على الحداد من داخل تكوين كل تكوين اجتماعي على حدة . وقد حاول بيير كلمنت هذا الأسلوب ، غير أن نموذجة الاقتصادي القائم على التعارض بين المجتمعات على أساس الرعي أو الزراعة يبدو أنها لم تأخذ في الاعتبار التركيب الاقتصادي المعقد للمجتمعات الحالية .

نتيجة لهذا ، وللطريقة التي يتصور بها هذه المجتمعات التي تغلب طابع الاحترام تنوزع بشكل مثالي في المنطقتين اللتين تتقدم فيهما الوسائل التقنية ، أي

Marie Delcourt, *Héphaestos ou la légende du magicien* Paris, published by (١) les Belles lettres, 1957, pp. 11-12, 49-50, 60, and 126.

في غرب افريقيا وفي حوض الكونغو . اما المجتمعات التي تنظر الى الحداد باحتقار فهي توجد في الاقاليم التي تحترم فيها حرفة الرعي وتعتبر عملا شريفا . بينما تعتبر الزراعة والعمل اليدوي شيئا مرتبطا بالجماعات الأدنى مقاما .

اذا اردنا ان نتجاوز هذا التحليل وما ينتهي اليه عادة من نتائج نظرية ، فمن الضروري أن تسلك في هذا الأسلوب الدراسات التي تتناول التركيب الاجتماعي . ولا سبيل الى هذا الا بالتركيز على الممارسة أو على مركب الممارسة الموجود في المجتمعات بأكملها . وتحليل عمل الحداد جدير بأن يمكننا من أن نعصنا من خطر الانزلاق بعيدا عن جوهر الموضوع ، حتى ولو لم نشعر ، وان تفرق في خضم دراسة التركيب الاجتماعي وهي دراسة بحكم تكرارها أصبحت كما لو كانت أمرا لا مفر منه .

The Dagon الدوجون

تتمثل وجهة النظر الأولى التي سبقت الإشارة إليها في الدراسات المتعلقة بمجتمع الدوجون . وعلينا أن ننبه منذ البداية الى أن أساطير الدوجون وخرافاتهم ، التي تقرر مكانا بارزا للحداد (ولراوية القصص والتقاليد الشفوية والقيم عليها) ليست متجانسة فمن العسير أن نصور مثلا واحدا متكاملا للحداد في هذه الروايات ، لتعدد جوانب الحداد وتعدد الاقصص التي تدور حوله . وهذا التنوع الذي يصل الى حد التضارب الصارخ يرجع الى التنوع الميثولوجي الذي يقدمه « المطيب الراوية » للدوجون . وربما كان هذا التفسير مقبولا اذا لم يعتمد على خاصيته لاصقة بالأساطير وتعتبر من صميم صفاتها ، نستطيع أن نتعرف اليها ، وينبغي أن نتفهمها تماما ، هذه الخاصية هي باختصار شديد الثقل التاريخي للأسطورة وللخرافة أيضا . ورغم أننا لا نريد أن نغرق في تفاصيل هذه الفكرة ، الا أننا يجب أن نتذكر مجموعتين من الترجمات : احدهما قام بها مارسيل جريول Marcel Griaule في أقنعة (١) الدوجون ، وأخرى قدمها مارسيل جريول في مرحلة متأخرة مع جرمن ديترلين (٢) .

لقد نبعت كل أسطورة من هذه الأساطير نتيجة كل تنظيم نبغ من حالة الفوضى الأصلية . وعلى أية حال - وهذه حالة ثابتة - لم يشارك الحداد قط في تركيب الأشياء . ولكنه يظهر بوصفه بطلا ثقافيا ، في وقت يبلغ فيه تنظيم العالم مرحلة

(١) Marcel Griaule, les masques Dagon, Paris, Inst. d'Ethnologie de l'Université de Paris, 1938.

(٢) Marcel Griaule and Germaine Dieterlin, Le Renard Pâle, V. 1, le Myth cosmogonique, fasc. 1 : Travaux et mémoires de l'inst. d'Ethnologie Vol. IXXX II, Paris 1965.

يصبح فيها مهيباً لتقبل الطفرات التقنية والثقافية . وبين مارسيل جريول كيف وأن أما Amma (الإله الخالق) قد منح الحداد عينة من الحبوب الزراعية الرئيسية : الدخن والذرة والفول والسمسم وقد كان الناس حتى ذلك الحين يأكلون ما يصطادونه من حيوان وحشى بالحجارة والعصى . وكانوا في بادئ الأمر يأكلون اللحم نيئاً ، ثم اكتشفوا بعد ذلك النار التي مكنتهم من طهي اللحم . وتوضح الأسطورة أربع مراحل : الطعام الحيواني النيء ، واكتشاف النار ، وظهور الطعام المطهى . أما اكتشاف الزراعة فكانت الطفرة النهائية التي أدخلت أيضاً الطعام النبات المطهى ، وقد ساعد الحداد على حدوث ذلك ، فهو صانع وسائل الانتاج الضرورية لهذه الطفرة التقنية (١) .

وهناك روايات أخرى للأسطورة ، تؤكد صلة الحداد بالزراعة . فيتجه للصراع بين الأرض وأما Amma عاد أما الى السماء ومنع المطر من النزول . وبعد محاورات ومناورات عديدة ، إبان أما أن المطر لن ينزل إلا اذا بين الحداد بمطرقته أن أما أقوى من الأرض . ولم ينزل إلا بعد أن سمع صوت ضرب الاسكاف فوق طبلته وطرقات مطرقة الحداد فوق سندانه . ويشير سير الخرافة الى الأزمة الرئيسية لعالم الدوجون : الأزمة الفصلية التي تضع المجتمع في مازق حرج ، أزمة الفصل الجاف عندما لا تسقط الأمطار ، وتجف العيون والأنهار ، وتستمر هذه الحالة حتى يحين وقت سقوط الأمطار . وإن تدخل قارع الطبل ليس بكاف . بل لابد من ظهور صانع أرقى (هو الحداد) يستطيع أن يبتهل للاله كي ينزل الغيث (٢) .

أما الروايات المتأخرة لهذه الأسطورة فهي أكثر تعقيداً ، وتميل نحو التقليل من شأن الدرر الذي يلعبه الحداد ، فلم يجد الحداد نفسه - مثل حافظ الروايات الشفهية - بين من يجلس في منصة نومو Nommo (القوائم الثمانية أبناء أما) . إذ كان أول من هبط الأرض الأسلاف ثمانية للعشائر الطوطمية الذين وهبوا للزراعة ، فقد هبط الى الأرض في وقت واحد يزيجوى Yzigui ، وهو توأم الثعلب . ورغم أن كل الصانع يرتبطون بصلة القرى بالأسلاف الثمانية ، إلا أن طريقة ظهورهم لم تكن واحدة . فالحداد قد خلق من الحبل السرى لنومو ، ضحية القربان ، بينما خلق حافظ الروايات الشفهية من انبثاق الدم من حلق نومو ، أما «ميلاد» الحداد فيبدو أنه كان مشابهاً لميلاد قارع الطبل ، الذي خرج أيضاً من حبل سرى لشيء آخر ، هو الثعلب ، وربما كان هذا إيماء الى منزلته الأدنى .

(١) مارسيل جريول . سبق ذكره ص ٤٨ .

(٢) نفس المرجع ص ٥١ - ٥٢ .

ويحتاج هذا التسلسل الى شيء من الايضاح ، فالحداد الذي انبثق من الجبل المبرى يتميز بالدماء القوية ، بينما دماء الحلق ، وهي منشئة حافظ الروايات الشفهية دماء ضعيفة . وتشتق صفات كلمات كل منهما قوتها من قوة دماء صاحبيها ، فكلمات الحداد قوية ومن ثم يستطيع أن يخاطب الموتى بينما دماء حافظ الروايات الشفهية ، رغم اهميتها اقل قوة .

هذه الرواية تختلف اختلافا كبيرا عن رواية اله المياء ، حيث ورد « ان دور السلف البناء يتركز في امداد الناس بالحديد حتى يستطيعون فلاحه الارض » . فلقد جمع معا ادوات الحداد وآلاته . ويبدو هذا الدور الرئيسي بوضوح اذا تذكرنا الاعتقاد السائد بأن الفضل يعود لمطرقة الحداد القوية في امداد الناس بالحبوب . ويروى نفس النص ظاهري نشأة الحداد على النحو الآتي : (١) ان الجد الثامن هبط الأرض في نفس الوقت الذي ظهر فيه الحداد في شكل الالهراء ذاتها (ب) عندما وصل الحداد الى الارض وجد شعوب الأسر الثمانية ، واقام مصنعه بجوارهم .

ومن السهل ان نرى في جانبي هذه الرواية تفسيراً لاصل الطوائف ، حيث ان للصناع طائفتهم الخاصة . وعلينا ان نستوضح ما اذا كانت الزراعة في هذه الحالة ترجع الى الحداد أو الى الاسلاف . فاذا كانت الحالة الاولى فينبغي ان يكون الحداد هو أهم شخصية في مجتمع الدوجون ، واذا كانت الثانية فهو ليس الا مساعداً - اذ كان الفضل للاسلاف الثمانية في ظهور هذه الطفرة . وتميل الدراسات التي تمت حول اساطير الدوجون الى ازالة هذا القموض باعطاء تفسير خاص لها على النحو الذي أسلفنا . ومن الممكن ان نلغي وجود مرحلتين في مثاليات الدوجون ، وأن نرى انهم مروا بمرحلتين في تنظيم الانتاج ، ومن ثم في قوته .

ومن الواضح ان الخرافات والاساطير قد اجهدت نفسها كثيرا لتعطي تفسيراً متماسكاً واضحاً لمراحل انشاء السلم الاجتماعي ، فارتبط الحداد مباشرة بوسيلة الانتاج الرئيسية وهي الزراعة بوصفه الصانع الوحيد لادوات الزراعة وآلاتها . وقد قوى من مركز الحداد الاجتماعي واكسابه أهمية تماسك الحداد المهني . فمثلاً

(١) نقض المصدر اله المياء .
Dieu d'Eau, Entretien avec Ogotemlé
Paris, Edirious du Chère, 1948.

وذكرنا مركز الحداد في هذا النص الاسطوري بكل وضوح مركز كوتوكو التي يمكن ان يرى في بناء القصر الملكي « التي تأخذ شكل السندان » انظر
Annie Masson Datourber
Lebeuf, « Boum mossenia, capitale de l'ancien royaume du Baguirmi », Journal de la
société des Africanistes, 37, 2, 1957, pp. 215-244.

(٢) مارسيل جريول نفس المصدر ص ٥٧ .

إذا رفض حداد أن يصلح آلات شخص ما ضايقه ، أو اغاظه ، فإن بقية الحدادين يرفضون أيضا أن يصلحوا آلاته ، ونتيجة لهذا تعرض الفلاح - الذى لا يمتلك آلات - للفقر (١) . ولكن من السهل أن نرى أن مثل هذا الإجراء لا يمكن إلا أن يكون مؤقتا لأن الحداد يعتمد على الفلاح الذى يقيم أوده ، ومن ثم لا يستطيع أن يغضب عددا كبيرا من الفلاحين .

ومركز الحداد فى سلسلة الإنتاج تربطه مباشرة بالأسلاف الثمانية ، الذين لا يرتبط بهم أى صانع آخر . فمركزه أعلى من مركز حافظ التقاليد الشفهية أو الحذاء وان « المجهود الضخم » الذى يبذله « علماء » الدوجون فى وضع صيغة عقلية ليؤكد وجود نظامين طبائقيين مرتبط أحدهما بالآخر أوثق رباط ، طبقة الصانع (الحداد ، وحافظ التقاليد الشفهية والحذاء والقوى الخارقة) (التى تصدرها الآلهة والأسلاف والرؤساء) .

عمل الحداد

(١) الفكرة التقليدية :

ان دراسة النصوص المختلفة للأساطير لتمكنا من أن نؤكد انها حقيقة تصور ممارسة اجتماعية ذات تركيب طباقى (هيراكى) . ويمكن تفسير أساطير الدوجون كلها على ضوء أسلوب الإنتاج السائد ، الذى يحتل فيه الحداد مركزا خاصا . فرغم أنه مستبعد فى رأى بعض المؤلفين (لأنه لا يعمل فى الحقول) ، إلا أنه يمثل العامل الحاسم حيث أنه الصانع الوحيد لآلات الزراعة (العصا المعقوفة ، المنجل . الخ) ، كما ان الحداد من ناحية أخرى يعتمد اعتمادا تاما على عمل الحقول ، لأنه ينال جزءا من أجره على شكل منتجات زراعية .

ويوضح توزيع الحدادين فى التركيب الاجتماعى للدوجون انعزالهم عن العمل الزراعى . فهم يظهرون اما على شكل جماعات تعيش فى قرى منفصلة أو فى مناطق منفصلة داخل القرى ، أو يعيشون أفرادا منعزلين تماما ، يعملون لقرية واحدة ، ولهم حوانيتهم الخاصة ، وهى فى هذه الحالة تقع شمال الحلة (٢) .

ولم يكن ميسورا إلا للحدادين الذين يعيشون فى شكل جماعة أن يعملوا فى صهر الحديد وصبه ، ويفسر هذا ما يتطلبه هذا العمل من جهد كبير يحتاج لفريق

(١) Gallimard, 1965, p. 106 Geneviève Calame — Griaule, Ethnologie et langage, Paris

(٢) تبين خطة القرية انها عامة ذات اتجاه شمال جنوبى ، ويقع مركزها الى الشمال ، وهذا المركز يشمل مساكن الرجال - وهى أهم مباني القرية اطلاقا - وحانوت الحداد الى الشمال من هذا المركز مباشرة، ثم مساكن الأسر الجماعية ، ثم بقية المساكن على طول القرية .

P. Brasseur, les établissements humain du Mali, Dakar, I.F.A.N. 1968, p. 394.

كامل من العمال . أما الحدادون الفرديون فهم يشترون حديدهم من مكان الصهر والصب ، ورغم أننا لا نعرف شيئاً عن طريقة دفع ثمن ما يشترون أو عن أسعارها ، فمما لا شك فيه أن هؤلاء يقدمون جزءاً من الهدايا التي يحصلون عليها في القرية للرجال الذين يستخرجون خام الحديد وللبذين يقومون بصهره وصبه ، لأنهم مصدر المادة الرئيسية التي يعملون فيها . ويعمل الحدادون في القرية بالحديد والخشب معا ، تلبية لطلبات الراغبين (١) .

وتشمل مصنوعاتهم « الفئوس والمدى والسلوكات والأسلحة والأجراس اليدوية والحلي » (٢) إلا أن أهم ما يصنعون هو المعدات الزراعية التي عليها قام نظام إنتاج الحداد . ولا ريب أن الدوجون كانوا يشنون الحرب بعضهم على البعض ، كما كانوا يحاربون البيول ، غير أن هذا النشاط شيء مكمل للزراعة ، كما أن الصيد أيضاً مكمل لها رغم ذبول هذه الحرفة بسبب قلة حيوان الصيد .

ويمكن أن ينظر إلى مساهمة الحداد بأنها تخضع لنوع من الضبط أو الرقابة يمارسه الزراع ، ولكنه يتضمن أيضاً رقابة أخرى يفرضها الحدادون . وعندما لا ينال الحداد أجره العادل لقاء عمله في الوقت الذي ينجزه فيه فإنه يصيبه الضجر ويبدأ ينظر بقلق إلى الأرض المزروعة ، فهو يعرف كل حقل يدين له بشيء من الأجر ، ولا يخفى عليه شيء من محصولها . أنه يستطيع أن يشم رائحة الثمار الناضجة (٣) ويختلف الكتاب في بيان طريقة دفع ديون الفلاحين للحداد . ففي رأي دنيس يوم يمر الحداد خلال القرية في وقت الحصاد ومعه زق من جلد الماعز ، وعلى رئيس كل أسرة أن يصب فيها الفرة الرقيقة (٤) . أما مارسيل جريول فيقول أن الحداد يترك كبره وقت الحصاد وجوب في الحقول التي أمدّها بالجبوب . وينبدو مظهره كجايي الضرائب الذي لا يرحم ، يجلس على حافة الحقل بزقه المصنوع من جلد الماعز فاغرا فاه ، ويرمق الفلاح المتصبب عرقاً في ثبات وسكون (٥) . والفرق بين التصورين هام . ففي التصور الأول يعتمد الحداد إلى حد ما على الفلاح ويمارس عليه شيئاً خفيفاً من الرقابة ، بينما هو في التصور الثاني يطالب صراحة بحقه في جزء من المحصول . وفي كلا الحالتين هناك رابطة وثيقة بين الفلاح والحداد رابطة ثنائية محورها الهوجون ' HOGON ، وهذا مثال للسياسة والدين .

Demise, Paulme, Organisation Ariale des Dogon, Les Editions Domat-(٢)
Montchrestien, 1940, p. 183.

Marcel Griaule. les Masques Dagon, p. 22 and le Rencudppâle p. 23. (٢)

M. Griaule, Dieu déau, new edition, p. 82. (٣)

P. Paulme, op. cit., p. 182. (٤)

M. Griaule, نفس المصدر (٥)

الا ان هذا ليس صورة كاملة لعمل الحداد ، كما اننا لم نبين مصادره كلها وان مجرد قوته وما يتمتع به من دم قوى لتمنحه كلمة قوية ، وتسيع عليه صفة خاصة وسلطانا على أشياء أخرى . فالوثائق الاثنوغرافية تبينه حافظا للاسرار التقنية ، كما ترسمه مطبعا أيضا . وهو فوق كل شيء له الكلمة الفاصلة في كل نزاع في مقابل اجر على شكل ما . فعندما يمضى قضاؤه في نزاع يدفع له الفائز مقدارا من الذرة الرفيعة . وعندما يتم صلحا بين رجل وامرأته يدفع له الزوج نصيبا من الذرة ، كما تدفع له الزوجة بعض قواقع الكاوري . بل ان الموت لا يقف عقبة أمام سلطان الحداد ، فهو يناشد الميت ، ويجبره على الاستماع اليه وقبول وساطته التي يقدمها (١) .

هذا الضرب من السحر الذي يتمتع بقوته الحداد هو الذي يذكرنا بهيفايستوس وسنقصر انفسنا على عمل الحداد ومعرفته التقنية فحسب . وتتدخل هذه المعرفة في ميدان انتاج الآلات والسلع كما تتدخل في ميدان العلاقات المتبادلة بين الافراد ، حيث ان قدرته على مفاجأة الموتى تمكنه من حل الخلافات . وعلى ضوء هذا نستطيع ان نفهم معارضة دنيس يوم لفكرة نبذ الحدادين واحتقارهم التي يقول بها بعض الانثروبولوجيين . وتقول دنيس لو كان الحداد محتقرا ، اذ لكان أيضا مصدر خوف ورهبة الناس .

وهذا يؤدي الى دراسة العلاقة بين الحداد والقوة السياسية « والأثرياء » الذين يؤثرون في ميدان السياسة . ويبدو انه ليس للهوجون أى وحدة سياسية ومن ثم ليس بينهم أى بناء طباقى (هيراركى) تكمن فيه السلطة . بل ان السلطة في يد مجلس القرية ، وعلى رأسه رئيس اسمه الهوجون (وهو يمثل السلطة الزمنية والسلطة الروحية) . الا ان غياب القوة السياسية - التي يؤكدتها الكتاب - تتناقض مع الفعل : فالهوجون يحصل على نصيب من محصول الفلاحين ، وضريبة من الحدادين ، وكل هذا يؤكد منزلته الرفيعة .

هؤلاء الأشخاص بل الوظائف ، خارج النظام العام ، لأن الحداد وطائفته لا يشتركون في اعداد الحقول (٢) ، كما لا يقوم بذلك الهوجون وهو في مقامه رئيسا لمجلس القرية . وهذا أيضا ينطبق على الرجال الاثرياء - الذين يتحكمون في عدد كبير من النساء العاملات - مما يجعلهم في نفس مستوى الحداد والهوجون .

وتبين العلاقة بين الحداد والأشخاص الآخرين الذين ذكرناهم حالة اعتماد

(١) نفس المرجع M. Griaule

(٢) ان الفلاح لا يشق الارض بسلاحه الحديدى قط وهذا يؤكد دور الزراعة ، التي يمكن ان تعتبر مقياسا لجميع انواع السلوك الأخرى .

الحداد على غيره ، فعليه أن يقدم للهوجون (وللرجل الثرى) هدايا من الأشياء المصنوعة والمحفورة وبوابات الاهراء . كما يجب على الهوجون والأثرياء أن يقدموا للحداد المنتجات الزراعية والفضة والملابس والمأشية ، وقيمة هذه الهدايا - من الناحية التجارية - تفوق على ما يقدمه لهم الحداد على سبيل الاعتراف بالمكانة (١) . فأصبح الحداد بذلك مدينا كاملا للهوجون والرجال الأثرياء لقيمة ما يقدمونه للحداد بما يفوق ما يمكن أن يقدمه أى فرد من الدوجون .

وهكذا يبدو مجتمع الدوجون مجتمعا معقدا من حيث توزيع الثروة وإعادة توزيعها . ويمكن أن نقسمه الى قسمين : القسم الاول الذى يتكون من الناحية التقنية من حيث الحصول على الحديد ، والذى تفرض على الحداد أن يعطى جزءا من الأجر الذى يحصل عليه لعمال المناجم وعمال صهر الحديد ، وهو يعطيهم هذا الأجر مما يأخذ من الفلاحين ومن للهوجون والأثرياء فى مقابل هداياهم : ورغم أننا لانعرف مقدار ما يعطيه الهوجون والأثرياء ، إلا أنهم يعطون مما يفيض عندهم ، ومعنى هذا أن الهوجون والأثرياء الذين يحصلون على قدر كبير من المنتجات الزراعية ويصبح لديهم منه فائض ، لا يحتفظون بكل الفائض لديهم ، فجزء من هذا الفائض سواء كان عنيا أو نقودا كان يعطى للصناع الذين لم يساهموا بأى عمل فى الحقل ، والذين لا يمكن الاستغناء عن نشاطهم فى هذا النظام الاقتصادى .

ولكن نفهم هذه النقطة الدقيقة فى النظام الاجتماعى علينا أن نتصور ماذا كان يحدث لو احتفظ الهوجون والأثرياء بفائض ثروتهم . عندئذ ربما استغلوه فى الدورة الزوجية ، للحصول على عدد أكبر من النساء وزيادة عدد القوى العاملة عندهم وحلهم . وربما شجعهم هذا على تزويج بعض أقاربهم لزوجات من أسر أخرى ، فتزداد الأواصر والتحالفات الأسرية قوة . ولكن عوضا عن هذا دفع جزء من الفائض لشخص غير داخل فى الدائرة الزوجية (سواء كانت نبيلة أو عادية) بل لشخص من طائفة تمارس عادة الزواج الداخلى ، أى لشخص لن يكون حليفا لهم . بمعنى آخر استخدام الفائض بطريقة لا تعيد تعويضه مرة أخرى ، لدائرة سلبية ، لا تسمح بالتدخل فى ممارسة الدوجون للسلطة السياسية . وهذا النظام - كما هو ظاهر - بغض النظر عن ما به من قصور ومن تعقيد ، يبدو موضوعا بإحكام ووضوح .

وما أن تدخل الهبات والسلع التى يأخذها الحداد (أو الصناع بشكل أدق) الدائرة الاقتصادية الدينا حتى تفقد أهم صفاتها ، إذ أنها لا تستخدم بعد فى الدائرة الاقتصادية الأعلى وهى الدائرة الزوجية . وبسبب ذلك ، وبهذه الوسيلة يؤكد

(١) نحن ندين فى هذه النقطة لمدام قلام جريول ، التى لم تطلعنا على معلوماتها . فحسب ، بل اعتدنا بمذكراتها الميدانية ، كما انها أبدت ملاحظات قيمة على المقال قبل نشره .

المجتمع الذى ينتج فائضا من الثروة تؤكد بوضوح سلطة زعيمها ، واهمية الانبياء الكبيرة ، ولكنها في نفس الوقت تعزلهم عن الفائض الضخم الذى من شأنه ان يخلق حالة من عدم المساواة وبالتالي عدم التوازن فى المجتمع . وفى نفس الوقت تجد طبقة الصناع نفسها فى مركز قوة بتجميع هذا الفائض الذى يؤمن لهم الطعام وثمن المواد الخام التى يستعملونها فى صناعاتهم . وبهذه الطريقة يتم نقل الفائض من الجماعات الاعلى الى الجماعات الأدنى وبذلك يحتفظ مجتمع الداجون بهيكلة التوازن .

وهكذا تبدو خصائص المجتمع واضحة ، وهذا ما لم تستطع الأسطورة ان تبرره ، حتى لو حاولنا ان نجد فى العلاقة بين الهوجون والحداد ما يوحى بما تسمى اليه الأسطورة من تنظيم للعالم . ويبدو لو أن شيء يشير الى توقف الأسطورة عند مرحلة معينة عاجزة عن تفسير التغيرات الجديدة التى اوجدتها عملية الانتاج نفسها وما فرض عليها من ضبط اجتماعى . والسبب فى وجود التخلف الزمنى بين الأسطورة والممارسة يكمن فى عدم وجود أى اعتبار للقوة السياسية أو الدينية التى تلعب دورا كبيرا فى مجتمع الدوجون حتى يمكن ضمان استعادة الأسطورة كما يضمن استمرار العلاقات الاجتماعية بين الأفراد .

(ب) : الموقف الفعلى :

لقد تغير الموقف الاقتصادى تغيرا كبيرا رغم ثبات الأساطير أو عدم تغيرها الا تغيرا طفيفا . وتكمن أهمية أى دراسة خاصة بالحداد فى أنها تحاول أن تفسر كيف تم التطور من اقتصاد ذاتى الى اقتصاد سوق ، وهذه لا تفسرها الأساطير بل تغير العلاقات الاقتصادية بالمفهوم الرأسمالى .

لم تعد العلاقة بين السلطة السياسية (الهوجون) وبين الحداد كما كانت من قبل . فقد توقف الحداد تماما عن صنع بوابات للاهراء ، اذ كان عملها يستغرق وقتا طويلا ، كما يحتاج ما بها من عمل فنى الى تكاليف غالية ، وقد اضطر الحداد لكى يستغل وقته الى أن لا يعطى من دقته فى صناعة ما يقدمه للهوجون الا ما يتبقى من وقت بعد أن ينجز صناعة ادوات الانتاج . ومن ثم لم يستطع أن يقدم خدماته لاي قرية أخرى (لكل قرية حداد خاص) أو للسوق .

وليس من السهل وضع تاريخ لهذا التطور ، ولكن يبدو أنه حدث فى العقد الرابع حيث أنه لوحظ منذ ذلك الحين نقص أو اختفاء بوابات الاهراء هذه . وهذا يرجع الى ثلاثة أسباب متشابهة تشابكا وثيقا : توقف هذه الصناعة ، ومطاردة الاداريين ورجال الأعمال وامناء المتاحف لها ، مما اثار الدوجونات ضدها (وعذا

هو السبب الثالث) وذلك باخفاء هذه البوابات التى كانت رمزا لتنظيم داخلى مستقل يرفضه السوق الآن .

ان اختفاء برأيات الاهراء يؤكد هبوط قوة الدوجون السياسية . اذ ان الفرنسيين الفوا هذه القوة تماما ، كما توسعت الاسواق ، وأكثر من ذلك دخلتها الموجة التجارية التى قلبت النظام الاقتصادى راسا على عقب . واندمج الدوجون فى امة المالى Mali كما دخلوا السوق الرأسمالى الذى توارثه الدولة .

بمعنى آخر أصبح على الحداد ان يقلع عن صناعة السلع الكمالية المخصصة للهوجون وان يصنع السلع التى يحتاجها السوق . على انه من حين الى آخر قد يصنع سلعة يعبر بها عن ولائه للدوجون ، غير أن لاشك فى أن عائقا كبيرا على حريته فى العمل قد ازيل ، ولم يعد ملزما بصنع شئ كمالى لمجرد الزينة أو الفخر لشخص ما . وأصبح الانتاج لفرص الفائدة ، ومن ثم سيطرت حاجة السوق على أنواع انتاجه . ولا يزال الحداد يلبي طلبات القرية التى يصنع فيها كبره ، الا انه يستمتع أيضا بوقت فراغ ، وبمعنى آخر غير أسلوب حياته بأنه أنتج للسوق أكثر فأكثر .

واذا بدا فى الظاهر ان الحداد لم يعزل نفسه تماما عن التركيب التقليدى للمجتمع فان تحليل موقفه يبين لنا أن وضعه قد تغير تغيرا جليا كبيرا . اذ تغيرت الظروف التقنية ، ولم يعد الدوجون يصهرون خام الحديد أو الحديد القديم (الخردة) وهذا يعنى وجود تغير ظاهر أو خفى فى العلاقة بين الحداد وبين الاشخاص الذين يكلفون بصنع ادواتهم ، وعلى هؤلاء ان يعدوا الحداد بالمادة الخام اللازمة لصناعته .

ويتقبل الحداد أيضا الدخن الضرورى لتفديته اثناء عمله ، والتى تجعله مستقلا عن تقلبات المحصول ، وبالتالي من النشاط الزراعى الذى كان يعتمد عليه ، فلم يعد مرتبطا بالقرية كما كان من قبل ، ولا يقدم عمله الا عندما يطلب منه ويأخذ أجره .

وليس لدينا معلومات عن كل ما يصنعه الحداد . غير ان عدد الاقفال التى أنتجت توضح الانفصال الفعلى عن الدائرة التقليدية ، مثلما يبين السوق الدوجونى

(١) كان من نتيجة هذا تغير فى المفردات اللغوية للحداد ، فهو يستطيع ان يميز بين الخام وبين أى حديد خردة ، بينما الآن أصبح كل حديد اسمه اينو ، سواء كان خاما أو خردة . من جنيف كالام جريول، مارس ١٩٦٦ .

الرغبة في الخروج عن الاطار المحلي وافتتاح مجموعات المالى على السوق الخارجى
كما يوضح الجدول التالى (١) .

عن الأسطورة والممارسة المتعلقة بالحداد فى افريقيا

الاسواق	مكان الحداد الذى يبيع منتجاته فى الاسواق	مكان صناعة الاقفال
سانجا	ايى امانى	سانجا كونو
	كونو	ايى
	يندومان	تيريلى
ايى	ايى	كوريكورى
تيريلى		كولوم
يتريلى		اوچول دا
		يابى

ولا يزال النظام الاجتماعى يعطى اعتبارا لما هو من صميم صناعة الدوجون :
كما يدوم سوق الايى الذى لا يسمح الا للحدادين المحليين بصناعة الاقفال حيث
انهم متخصصون فيها ، والذى لا يستطيع أن يبيع اقفالا مصنوعة خارج الايى .
وعلى العكس من ذلك السانجا الذين أخضعوا هذه الصناعة للعملية التجارية ،
ويعرضون اقفالا من مختلف الانحاء . ونستطيع أن نقول ان الدوجون رغم انهم
يقبلون مبدأ السوق ، الا انهم يحاولون الاحتفاظ بقيمتهم بمعزل عن السوق الاكثر
تخصصا عن الاسواق الاخرى وبالاهتمام بالكيف الذى تتمتع به السلعة . وهذا
السلوك الذى يتكرر فى أشياء أخرى لا يعنى رفض السوق لانه قد تم فرض القواعد
التجارية هنا كما هى مفروضة فى أشياء أخرى .

فالسوق اذن يتدخل على مستويين ، المستوى التقنى بسبب تدهور بعض
نواحى الصناعة ، والمستوى الاقتصادى الذى يرجع الى اتجاه العلاقات بين
المنتجين . وان ظهور الحداد فى السوق ليعنى انفصاله عن القرية ، واقامته فى
منطقة حضرية حيث تركز وسائل الصناعة . فالمسألة هنا تعنى تحطم احتكارات
تقليدية قديمة ، رغم محاولة البعض الاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة . والفصل بين

(١) لايدعى هذا الجدول انه يعطى نظرة شاملة لهذا الموضوع . لأن البيانات التى قمتها مدام كالام
جريول جريئة وخاضعة للمناقشة . على اننا نستطيع ان نلاحظ ان سوق الاقفال لا تزال مقصورة على الدوجون
الذين يستقون على الناصر بالخارج .

الحداد بوصفه منتجا لوسائل الانتاج والفلاحين بوصفهم أدوات وسيلة الانتاج السائدة يضع نهاية لمرحلة من مراحل تاريخ الدوجون . ولم تستطع الأسطورة أن تجارى هذه الطفرة فهي رغم انها لم تهملها اهمالا تاما ، الا أنها تضعها على هامش الممارسة الاجتماعية . وهذا تطور يبدو لنا مايستحدث من امر يخفى علينا مايهمل . ولا نستطيع أن تستمر في محاولة وتبرير الأسطورة على واقع يتغير باستمرار .

الماساى :

اذا كنا قد رفضنا ان نتقبل رأى بير كلمنت الذى يعارض بين المجتمع الزراعى والمجتمع الرعوى ، فانا لانزال في حاجة الى تحليل العمل في هذين المجتمعين لنكشف الخطأ الذى يجعلنا نرفض هذا التقسيم الثنائى . واذا كان الدوجون يتخذ مثلا للرابطة بين الأسطورة والحداد ، فان حداد الماساى من ناحية أخرى يتخذ في كل دراسة مثلا للوحة والازدراء . ولا يكاد يشاركه في هذه المنزلة الوضيعة الا حداد الشاجا ، الا أنه يجب أن نذكر أن حداد الماساى حالة خاصة جدا وفريدة لانجد نظيرا لها في أى مجتمع آخر أو قارة أخرى . فهو في نظر الماساى نجس «تيس» لانه يصنع الآلات التى تريق الدماء فالله يحرم سفك الدماء (١) . ويأخذ لوك دى هشر هذه الصنيعة ويسلك حداد الماساى بين الدين يقاسون من « القيم الاجتماعية السلبية » بسبب الرابطة الخفية بين الحديد والنار وبين العنف والدمار (٢) .

وعرض المسألة بهذا الوضع يجعلنا نظن أن مجتمع الماساى يتكون من جماعتين فقط ، الحاربين من الماساى والحدادين الذين لا يعتبرون ماسايا خلصا . غير أن الحقائق الاثنوغرافية لا تؤيد هذا . فهناك ثلاث جماعات ، الماساى المحاربون والماساى الحدادون ، والدوروي ، الذين يمكن أن يقال أنهم صيادون أو تابعون . والذين يتخصصون في صناعة دروع الماساى .

بل ان نظام الماساى اكثر تعقدا ، فوجود جماعة ثالثة يكشف عن حالة معارضة بين صانعى الأسلحة الهجومية وصانعى الأسلحة الدفاعية . وليس من الصعب من الناحية التقنية أن تقدم مجموعة واحدة لصناعة الأسلحة الدفاعية والهجومية معا ، وهذا ما يجعلنا نظن ان هذا التقسيم نتيجة لاستراتيجية الماساى المحاربين الذين يحكمون مجتمعهم ويفرضون إرادتهم وقوانينهم على الطوائف المختلفة ، والماساى الحدادين والدوروي .

(١) P. Clement, op. cit., p. 40.

(٢) L. de Heusch, op. cit.

ومهما يكن من أمر ، فإذا رجعنا الى معلوماتنا الاسطورية ، فاننا نستطيع أن نجد تفسيراً للعلاقات التي تربط طوائف مجتمع الماساي . ومن ثم يمكن أن نعتبر الاسطورة عند الماساي كما هي في الدوجون النقطة الثابتة التي يدور المجتمع في فلكها والتي يبدو انها تنظم طوائفه . ويبدو من الاسطورة ان اول من سكن الارض كانوا من الدوروبو ومعهم الثعبان وأنثى الفيل ثقيلة بحملها . وبعد وقت قصير حصل الدوروبو على بقرة ، ولكن الثعبان قتل (١) في صراع ، ومن ثم كان فقدان الثقة بين الفيل والدوروبو الذي اختفى من المسرح بعد أن قتل الدوروبو الثعبان . وفي نفس الوقت ولد فيل صغير ، سارع بالهرب عندما وقعت أمه ميتة ، وقابل أول ماساي وقض عليه كل ماحدث . فوجد الماساي بوضع حل للموضوع وبدأ البحث عن الدوروبو . وعندما علم أن الخالق قد خص الدوروبو بالبقر استولى الماساي على البقر بطريقة خادعة (٢) .

وتؤكد الاسطورة ثنائية نظام الماساي : الماساي الذين يمتلكون ماشية والماشية الذين لا يمتلكونها . وهذه تذكرنا بالاسطورة الاولى التي تعارض بين الدوروبو قاتل الحيوانات (سواء كانت مستأنسة أو متوحشة) والماساي الذين يسبقون حياتهم على الكائنات الخفية ، والالذين يرفضون قتل الحيوان فيما عدا الجاموس (التي لا تعتبر من حيوان الصيد) والفيلند (ألظبي الافريقي الضخم) والكوادو .

هذه المواقف المتعارضة تفسر كيف تحول الدوروبو الى صيادين بعد قتل الثعبان والفيل ، أي الى شعب يقتل الحيوان دون أي طقوس ودون أي سبب ديني يستدعي ذلك . وهم يتفدون علم لحم الحيوان المتوحش النجس بسبب مصدره من ناحية ولأنه لحم حيوان مذبوح . وهذا يجعل الدوروبو مختلفين أساساً عن بقية الماساي . فالماساي يقرعون من الصيد (وعلى أية حال فهناك استثناءات تبين ان هذه الاسطورة قد تغيرت تغيراً كبيراً ، حتى ولو أحجم الماساي عن صيد الحيوان

(١) يبدو تفسير ذلك اذا علمنا ان الماساي يعتقدون ان ارواح الميطيين وكبار القوم تحمل في الثعبان مقاييساً لجميع انواع السلوك الأخرى .

Sidney Langford Hinde and Hildegaide Hindle, The last of the Masai, London, William Heineman, 1900, p. 101 ; C. Eliot, perface to, A.C. Hollins, The Masai, 1905, p. XX. A.C. Hollis, op. cit., pp. 266-269.

(٢) تتحقق هذه الاسطورة عملاً ، حيث ان الماساي يستولون على بقرة هذه الشعوب البانتوية ، الذين يعتقد الماساي انهم قد سرقوها ، حيث ان الله قد اعطى كل البقرة الموجود على سطح الارض للماساي . S.L. Hinde, and A. Hinde, op. cit., p. 84.

الا اذا كان شبيها بالماشية شكلا وحجما) . كما انهم يعتبرون ان قتل اى حيوان دون حاجة طقوسية علامة بربرية .

واذا ظهر من تحليل الاسطورة انها تفوق بين الراعى والصيد ، الا انها لم تستنزل اى لعنة على الحداد ، الا انها ايضا تستبعد الحداد من اصول الجماعات التى تكون شعب الماساى ، وهم لا يبدون فى الظاهر مختلفين عن المحاربين . الا اننا نستطيع ان نقول ان الماساى يعتبرون الحدادين غرباء الى حد ما . اذا جاز لنا ان نستقرئ بعض الوثائق الانثوغرافية (١) . ولكن مايمكن ان نستخلصه من تقاليدهم المتواترة هو ان هناك فرقا جوهريا بين الماساى والدورويو (٢) . فالاسطورة تؤكد تنظيم المجتمع وتركيبه ، لان الحداد مستبعد عن قرية اوكرال الماساى ، لان السكنى بجوار الحدد تجلب المرض والموت للماشية (٣) رغم ان مساكن الحدادين من نفس طراز مساكن الماساى المحاربين ، بينما هى تختلف عن مساكن الدورويو ، كما ان الدورويو يستبعدون عن قرية الماساى ، وعليهم ان يبنوا مساكن او يقيموا خياما مختلفة عن مساكن الماساى داخل الادغال .

الوجه الثالث للتناقض فى مجتمع الماساى يتعلق بالحرب . فالماساى المحاربون هم وحدهم أعضاء المجتمع المسموح لهم بحمل السلاح كأمم طبيعى . وهم وحدهم الذين يستطيعون الاغارة على اى مجموعة أخرى مهما كانت ، حتى ولو كانت قسما آخر من الماساى أنفسهم . ومسموح للحدادين ان يصبحوا المحاربين فى اى حملة ولكن غير مسموح لهم قط بمحاربة اى قسم من اقسام الماساى : ومن لم تعد غارات الحدادين تعود عليهم اى ربح . حيث انهم كانوا يحاربون وحدهم ، ولما كان عددهم ضئيلا فان غنائمهم لم تكن ذات بال . أما الدورويو فلم يكن مسموحا لهم بحمل السلاح ، كما لم يكن مسموحا لهم بالاشتراك فى اى غارة .

ومن ثم كان الماساى وحدهم سواء كانوا محاربين او حدادين هم الذين يستطيعون تنمية قطعانهم بما يضيفونه من غنائم الغارات . وقطعان الماشية - فى اى مجتمع رعوى - هى مصدر النفوذ والقوة وهى ايضا مظهر الثراء الذى يمكن ان ينتقل عن طريق المصاهرة او التحالف . والماساى المحاربون هم أصحاب الماشية اولا وقبل كل شيء ، ويستطيعون ان يزيدوا ماشيتهم ، بينما لايمكن ان تزيد رؤوس قطعان الحدادين عن اربعين رأسا . ويستولى الماساى المحاربون على الماشية التى تزيد عن الأربعين رأسا ، كما ان الماساى الحدادين عليهم ان يدفعوا للماساى

(١) S.L. Hinde and H. Hinde, op. cit., p. 84.

(٢) هذه تسمى . الكونونو Il-Kunono (انظر مقدمة البوث للمكتاب A.C. Hollis الذى سبق ذكره او الجونونو Elgononu انظر هند Hinde السابق ذكره فى الجزء الثانى او كونونو Kononi انظر M. Merker الماساى برلين ١٩١٠ ص ١١٠ .

(٣) M. Merker, op. cit., p. 110.

المحاربين عددا معينا من الماشية اذا كانت غاراتهم ناجحة . (١)

بهذا الشكل الذى يسيطر فيه الماساى المحاربون على ملكية الماشية ، يستطيعون أن يحتفظوا بقوتهم بالنسبة للحدادين ، ولاسيما وأن تربية الماشية محرمة على الدوروبو منذ أن عرف (اسطوريا) تربيتها . ولهذا دلالة خاصة ولاسيما اذا تذكرنا أن الحدادين يستطيعون زيادة عدد رؤوس ماشيتهم وبهذا يصبحون في موقف قادرين فيه على منافسة المحاربين الماساى . وتعتبر هذه السيطرة على الماشية تأكيدا لقوة سياسية معينة حتى ولو كانت تعتمد على مايبداو على قدرية معينة تفوق قوى الانسان ، فالحدادون كما ترى الاسطورة لم تشملهم رحمة الله ومن ثم لا يستطيعون مطلقا أن يصلوا الى مركز الصدارة والدعة ، وحتى اذا نجحوا في تكوين شيء من الثروة ، فانه مقدر لهم أن يموتوا قبل أن ينعموا بها (٢) .

ومعنى هذا أنه اذا استطاع حداد ، رغم هذه القيود ، أن يحصل على أكثر من حد معين من الثروة فان الماساى المحاربين يقضون عليه . وليس احتقار الماساى المحاربين للحدادين الا قناعا ايدولوجيا يخفون وراءه رغبتهم الحقيقية في بقاء السلطة السياسية والاقتصادية في يدهم . ويبدو أن «رابطة النار والحديد» الفاضلة ليست الا غشاء يخفى وراءه رغبة المحاربين الجامحة في السيادة والسلطان .

وتفسر العلاقة المتبادلة بين رعاية الماشية والحرب نشاط الحداد ومكانته مهمة صانع الاسلحة الهجومية ، وهى العامل الوحيد الذى يكلل غارات المحاربين بالنجاح والذى يجعلها تعود بالفنائم التى من شأنها أن تزيد من عدد رؤوس الماشية أو تعوض خسارتها . وهنا فيما يختص بالاسلحة تظهر أهم علامات الاحتقار لما يصنعه الحداد ، «حيث أن مايصنعونه نجسا» ، كما أن الحدادين أنفسهم أنجاس «لأن الله حرم اراقه الدماء ، ومن يصنع ماتراق به الدماء لابد أن يكون نجسا» ولذلك فان الماساى يغمسون أيديهم في الشحم قبل أن يمسكوا بالاسلحة التى صنعها الحدادون أو أمسكوا بها (٣) . وليس هذا العمل سوى تأكيد لتفوق الماشية على الاسلحة ، بعد أن تنفصل عن منتجها . والنتيجة لهذا أن الدوروبو سيحرمون من الاسلحة ، لأنهم محرومون تماما من الشحم الذى يحصل عليه من الحيوانات الميتانة - فهذه علامة مزدوجة على السلطة من ناحية وعلى المقدرة على شراء وحمل الاسلحة من ناحية أخرى .

(١) يرى مركز أن هذه الماشية بكل بساطة مسروقة . وهذا النظام يتفق مع ما هو سائد عند الأناكول حيث لا يستطيع العامة أن تمتلك سوى عدد محدود من الماشية ، من الذكور والاناث .

(٢) مركز سبق ذكره ، ١١١ .

(٣) مركز : من الممكن أن تخزن طبيعة واصل هذه الاجراس التى تحدث بها القايضة .

ورغم من ذلك فلا يزال الطلب على الأسلحة قائما ولا يزال يدفع ثمنها . ويرى لنا مركز شرطة المقايضة على النحو الآتي : الرمح يساوي عنزتين أو ثورا ، السيف يساوي جرس بقرة كبير ، والبلطة أو رأس الرمح يساوي عنزة واحدة . أما بالنسبة للأشياء العادية فيؤجر الحداد عنها بالبن . وإذا قدم الشاري الحديد فإن الثمن ينخفض إلى النصف . ويقوم الحدادون أيضا بصناعة الحلى النحاسية والحلى المصنوعة من الصفيح ، وهى مائتزين به النساء . وتتكون من قلائد لولبية من الصفيح ، يلبسها الرجال والنساء ، وأساور وخلائل وحلقان من النحاس والصفيح . والنتيجة لهذا كله أن الماساى المحاربون لا يعطون الحدادين إلا الماشية الصغيرة أو الثيران ، مما يمنعهم من تنمية قطعانهم . هناك اذن تضافر وتكامل بين مايزعم من نجاسة الأسلحة وأهميتها . اذ أن الماشية ترمى وتتزايد طبيعيا وتناسليا، ولكن أى زيادة سريعة فيها لا يمكن أن تتم دون الاغارة والسلب . فعمليات الحرب هذه هى مصدر تزايد ماشية الماساى ، ومن ثم كانت الأسلحة شيئا ضروريا . ولا يصنع حداد الماساى كل الأسلحة ، ولابد من اللجوء الى مصدر خارجى هو الشاجا (١) وهنا أيضا تبدو وحدة النظام ، فلو احتفظ الحدادون وحدهم بحق صناعة الأسلحة الهجومية ، فانهم يستطيعون حينئذ أن يهدموا هذا النظام ويحولوه لمصلحتهم ، بينما اذا وضعت حدود على انتاجهم بحيث تصبح باستمرار اذنى من الطلب فان الماساى سيحتفظون بماشيتهم حيث أن الحدادين يفضلون النقود ، وتصبح لهم القدرة على التخلص منها بأى كمية يشاءون .

عامل الضبط اذن يكمن فى الماشية ، والطبقة الحاكمة ليست الطبقة المحاربة ، فالمحاربون منفصلون عن أسرهم ، سادرون فى اللهو والعريضة طالما لا توجد غارة أو حرب ، وانما الطبقة للحكمة هى طبقة الرجال المتزوجين الذين يقبضون بأيديهم على جميع وسائل الانتاج - انتاج الرجال والماشية على حد سواء . وتنظيم المجتمع حسب السن تضع الفرد فى كل مرحلة من مراحل حياته تحت رقابة وضبط معينين . فاذا اشتغل المحارب الصغير بتربية الماشية فان عليه أن يدفع ثمرة انتاجه كلها لرؤسائه الطبقيين أى رئيس العشيرة ورئيس الاسرة . وبذلك يمسك الرؤساء بعملية اعادة توزيع الثروة ، ويمنعون بذلك تركيز سلطتين هما السلطة الناجمة عن الحرب ، والسلطة الناجمة عن امتلاك الماشية فى يد فئة عمرية واحدة . ويحترم الماساى الحدادون القواعد التى يحترمها الماساى المحاربون ، بينما يظل الدورويو بوضعهم الطبيعى خارج النظام .

(١) نفس المرجع ٣ - ليست الرماح كلها من صنع حدادى الماساى ، بل يصنعها آخرون يعيشون مع الماساى ، ولا سيما المادشجا ، من كلمينارو الذين يشتري منهم الماساى رماحهم .

ورغم هذا فالدوروبو ايضا ينضمون داخل نفس التنظيم للاقتصاد والسلطة، لان الماساي المحاربون يحافظون على سلطتهم بتوزيع انتاج الاسلحة . فالحدادون وهم الذين يصنعون الاسلحة الهجومية غير مسموح لهم بصنع دروع لانفسهم ، والدروع اسلحة دفاعية هامة في القتال ، تدرا خطر رماح الماساي . والذي يحدث هو ان الجيوش المتحاربة يواجه احداها الآخر في صفين طويلين ، وتحول المعركة الى عدد كبير من المبارزات . ومن ثم يضطر الحدادون الى شراء دروعهم من الدوروبو ، ويدفعون ثمنها لها جزءا من السلع التي يأخذونها من المحاربين . فهذه بمعنى آخر وسيلة تمنع احتمال ظهور جماعة اخرى تنجح في تحدى سلطة الماساي المحاربين . كما انها تؤمن اعادة توزيع الثروة وتبادل السلع الاستهلاكية . وتظل تلك السلع في التدنى في درجات الهرم الأدنى حتى تصبح غير ذات قيمة وغير صالحة للتداول في الدوائر الزوجية الأعلى . وينتقل جزء من الثروة لتكوينات اجتماعية اخرى ، فاذا كان نهر ماتابو Matapo يدمهم بجزء من خام الحديد ، فان الجزء الآخر يأتى شراء من السواحليين (١) .

ومن الممكن تلخيص الموقف على النحو الآتى .

الماساي الحدادون	الماساي المحاربون	الدوروبو
رعاة ماشية	رعاة ماشية لايزيد القطيع عن ٤٠ رأسا	صيادون وفلاحون
محاربون لايصنعون اسلحة	محاربون (ممنوع ان يشنوا الحرب على قبائل ماساي اخرى)	غير محاربين يصنعون اسلحة دفاعية
لا يقتلون الحيوانات المفترسة أو الماشية طعامهم اللحم واللبن والدم	لا يقتلون الحيوانات المفترسة أو الماشية طعامهم اللحم واللبن والدم	يقتلون الحيوانات المستأنسة ويصطادون الحيوانات المفترسة
يسكنون في كرال - اكواخ الماساي	يسكنون خارج الكرال ولا يقتربون من الماشية ولكن في اكواخ من طراز الماساي	طعامهم لحم الصيد والمنتجات الزراعية يسكنون الأجراف في اكواخ لا تشبه اكواخ الماساي

(١) لاندلنا الاعمال الانثوغرافية على الجزء المخصص للدوروبو . وهذا النص أيضا ينطبق على حدادى الشاجا والسواحليين الذين يمدونهم بشيء من خام الحديد .

وإذا تجاهلنا الازدراء الذى لايزيد عن كونه حقيقة اجتماعية تظهر فى بعض المناسبات ، فاننا نستطيع أن نفهم الطراز الذى يمثلُه الماساى ، حيث تعتمد السلطة تماما على الماشية ، وهذه بدورها تعتمد على الحرب . فالعلاقة بين الماشية والاسلحة تميظ اللثام عن الدور الحاسم نسبيا الذى يلعبه الحداد ، فالماشية يمكن أن تتكاثر دون تدخله بمجرد التوالد البيولوجى ، ورغم ذلك فقد أوتى الحداد من السلطة مايستطيع به أن يتحدى سلطان المحاربين ، لانه محارب مثلهم ، وصاحب ماشية أيضا ، ولهذا السبب فهو فى وضع يستطيع به أن يمارس سلطة . وقد جاءت الاسطورة لتعطى مركز المحارب ومركز الحداد تفسيراً غيبيا لا سلطان لانسان عليه ، حتى تحمى الوضع الاجتماعى السائد ، فألفت قيمة الحداد ، وهو عضو فى الجماعة السائدة ، وجعلته فى وضع هامشى منذ اللحظة التى كان ينبغى أن يوضع حازر اجتماعى يفصل فئة الحدادين اجتماعيا عن فئة المحاربين .

الكونغو

تعطى الاساطير فى دولة الكونغو للحداد مركزا فريدا بوصفه صاحب الطفرة التقنية ، التى تميزت بظهور الزراعة . ومن هنا تتقارب اساطير الكونغو من اساطير الدوجون ، وتبعدها عن اساطير الماساى .

وتصف وثائق القرن السابع عشر المستقاة من روايات شفوية ، وصول شعب الكونغو الى بلادهم الحالية تحت لواء ملك حداد . (١)

على أن هذا القول يعارضه ج . فانسينا J. Vansina فى القرن العشرين ، فهو يميز بين الصفة السياسية للسلطة الملكية والصفة التقنية ، بل السلطة التقنية للحداد . فلايمكن أن يكون الملك حدادا (ولم يشاهد فى الواقع ملك يمارس التعدين منذ وصول البرتغاليين الى الكونغو) . وربما كان اقتران الملك بالصانع إيماء الى الصفة الرفيعة التى تميز التقنية المعدنية ، وهى أساس الطفرة التقنية ، ومن ثم أساس القوة السياسية : (٢) وقد وصلت السلطة السياسية الى الحكم بفضل المعدن ، وهذا يفسر مساندة السلطة للصناع . ولقد كانت السلطة السياسية فى الكونغو هرمية الشكل بشكل جامد ، فهناك الملك الذى يحكم بمعاونة مجلس دولة . وقد وصف كثير من المؤرخين أعمال هذا المجلس . فدافيد برمنجهام يصف السلطة الملكية بأنها استبدادية (٣) . ويسانده فى هذا و.ج.ل

(١) Francesco Maria Jioia, la Meravigliose Conversione alla Santa fede di Cristo della Regina Signr, (sic) ele. Naples, 1909, p. 136.

J. Vansina, «Anthropologists and the third dimension Africa, London (٢) Vol. XXXIX., no. I. Jan 1969, pp. 62-67.

D. Birmingham, «speculations on the kingdom of Kongo,» Transactions of the (٣) Historical Society of Ghana, Vol., 1965, pp. 1-10.

راندلز W.G.L. Randles ، رغم النصوص التي تؤكد أن قرارات الملك تخضع لموافقة المجلس . (١) وربما ظهرت النزعات الاستبدادية ، رغم أنها محدودة نتيجة لغزوة الياجا Jaga عام ١٥٦٨ ، عندما استولى البرتغاليون على السلطة وساندوا التدخل العسكري لأرغام الغزاة على الفرار .

ويعتمد الاقتصاد الكونغوي على الزراعة والصيد والحرب . وتقيم الزراعة والصيد أود المجتمع . وقد كان هذان الجانبان من النشاط من القوة في نهاية القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ، بحيث مكنا البرتغاليين من تشكيل بعثات لشراء المنتجات الزراعية (وأغلبها من الذرة) أو منتجات الصيد (مثل العاج وشعر الفيل) . كما أن حاكم لواندا أرسل الملاح الانجليزي أ . باتل A. Battel نحو شمالي الكونغو لشراء هذه المنتجات . (٢)

ويجب أن نلاحظ على أية حال ، أن الصيد يستخدم من اسلحة القتال نفسها، وأنه عملية استعداد له . وبذلك تحول كل نظام الانتاج بتأثير الحرب ، نحو اقتناء أعداد متزايدة من الرقيق . وعمل هذا الرقيق يؤدي الى خلق فائض من الانتاج يسمح بخلق أقلية حاكمة منفصلة تماما عن العمل اليدوي . وبهذا يتأكد مركز الحداد بوصفه منتجا للادوات الزراعية وللأسلحة التي تصنع خاصة للصيد والحرب . (٣) ورغم أن هذا المجتمع زراعي إلا أنه ليس مطابقا لمجتمع الدوجون حيث يقوم الحدادون بصنع الادوات الزراعية والمصنوعات المحفورة أو المنحوتة . ويقوم مجتمع الكونغو على الزراعة الكثيفة (التي قويت في القرن السابع عشر بعد ادخال النباتات الأمريكية ولاسيما المانيوق) ، ولكنها تعتمد أيضا على الصيد الذي يكمل الغذاء ويمد الشعب بالجلود التي تضيف الى هبة الرؤساء السياسيين والدينيين . يضاف الى هذا أن الحداد يسمح بالحرب ، بوصفها عملا اضافيا . والحرب تمد الرؤساء بالرقيق ، تلك السلعة التي ازداد الاقبال على اقتنائها وبيعها بعد ظهور الاوروبيين ، اذا أصبح الرقيق من الرجال والنساء أهم

(١) يشكل ملك الكونغو ، مثل بقية رؤساء الاقليم ، حكمته بناء على استشارة مجلس يتكون من

عشرة الى اثنا عشر شخصا اسود

F. Cappelletti, in I. Jandini, «Rivalirés»

Iuso-néerlandaise au Soho, Congo, 1600-1675, in Pull. de L'inst. Hist. Belge de Rome, fasc. XXXVII, (1966), p. 228.

Andrew Battel, The strange Adventures of Andrew Battel of Leigh in Angola (٧) and the Adjoining Regions, (1913), ed. by E.G. Ravenstein, Harlyyt Soc. London 11901.

R.L. Wannyn, L'Art ancien du métal au Bas Congo, Champles Belgium, 1961, (٣) p. 59.

سلعة تجارية بين الأفريقيين والأوروبيين *

بذلك أصبحت الأدوات والآلات التي يصنعها الحداد ذات أهمية بالغة . وبذلك أيضا ارتبطت السلطة الملكية أو سلطة النبلاء بالحداد . ونستطيع أن نفهم لماذا لا تقضى حرفة الحدادة في مجتمع منبوذ ، بعيد عن جسم المجتمع ، فان انتاج الأسلحة من شأنه أن يكسب أصحابه قوة يستطيعون بها مقاومة وتحدي السلطة الحاكمة ، بل وعزلها وسلب السلطة منها . وقد أوضحت وثيقة ترجع الى القرن السابع عشر مثل هذا الموقف ، وتؤكد هذه الوثيقة أن الحدادين يعتبرون «فيدالن» (تعبير ايطالي لكلمة فيدالجي البرتغالية) وانهم نبلاء لأن فن الحدادة فن نبيل لا يقوم به الا النبلاء . (٢) ويضاف الى هذا الوصف الذي تركته الارشالات التبشيرية الإيطالية عن عمل الحداد بوصفه مطببا يقصده كل من يشكو علته ويعطيه هدية في مقابل « أن ينقخ بكبره الهواء ثلاث مرات في وجهه » (١) .

الحداد صانع الأدوات والآلات المختلفة هو صاحب الكير الذي يذكي النار والذي يعيد للانسان ما فقدته من حيوية نتيجة المرض . الكير أذن ينقخ النار ويشفي الانسان ، لانه يذكي «النار» . ومن ثم فان النار والانسان معا يعتمدان - بطريقة مزمنة - على الكير .

وتنشر الوثائق المتعلقة بحداد الكونغو منذ فترة طويلة من الزمن . ففي أواخر القرن التاسع عشر كتبت ارسالية انجليزية تقول «يعتبر حانوت الحداد Forge شيئا مقدسا بين الناس ، لايجرؤ شخص على سرقة شيء منه ، ومن يجرؤ على ذلك يصاب بفتاق حاد (مبيكي) mpiki

ولا تستبعد أعراض الفتاق الخارجية وجود انتفاخ (٢) مما يستدعي عملية بسيطة يستطيع أن يقوم بها الحداد . وهذا يؤكد ماوصل اليه من أنباء سجلها المبشرون في القرن السابع عشر .

غير أن دخول السلع الأوروبية قد أدى الى تدهور الصناعات المعدنية ، وبهذا أيضا تقلص دور الحداد التقليدي أن لم يكن قد اختفى . وقد أعاد الكونغويون التسلسل التاريخي مبتدئين بالواقع الحالي على النحو الآتي : «يتفق أهم الثقافات فيما بينهم في أن تصنيع الحديد لم يكن مقصورا قط على الملك وأى نبيل آخر ،

(١) نفس المرجع .

John W. Weeks, among the primitive Bakongo, London 194, p. 249.

(٢). يمكن تعريف الفتان « انتفاخ يصيب عضوا ما تحت الجلد » (لاروس الصغير) .

بل ان كل رجل حر كان يستطيع ان يعمل بالحدادة ، بشيء معين من الاحتياط يرجع الى التأهيل اللازم ، (١) .

هذا التشويه الذى لحق بالحقائق التاريخية قد ادى الى تدهور السلطة المركزية نتيجة لتمزق المملكة واثرو غزو الياجا Jaga (١٥٦٨) ومعركة موبولا (١٦٦٥) عندما اتحدت جيوش الكونغو وضمت كل شخصيات البلاد الهامة ولقيت هزيمة منكرة على يد البرتغاليين . ثم منحت السلطة للمالك الصغيرة التى خلقها البرتغاليون حتى يضمّنوا لأنفسهم حركة الرجال والنساء (الرقيق) والسيطرة على التجارة من مكان بعيد ، هذه التجارة الحيوية لهذه الحركة . وفوق ذلك ، فإن ديموغرافية هذه الممالك التابعة لم تستطيع أن تلبى حاجة البرازيل المتزايدة لليد العاملة التى تطلبها التوسع فى زراعة قصب السكر . أما الحداد ، وهو بلاشك من الشخصيات الهامة فى مجتمعات المجتمع ، فقد فقد جزءا من أهميته السابقة ، بسبب دخول سلع ضرورية لتجارة الرقيق . ولكنه يظل تقنيا له مكانته ، لا غنى عنه أحيانا ، ولكن قدره قد أصبح ثانويا فما يستطيع أن يصنعه يمكن أن نحصل عليه دون اللجوء اليه ، رغم أن المستورد من الآلات أقل جودة مما يصنعه هذا الصانع .

ويختلف هذا الموقف تماما عن الحال فى الدوجون الذين كانوا فى وضع يستطيعون فيه أن يتحكموا فى التحول الذى حدث فى كل من المستوى التقنى والمستوى السياسى . ولعلنا نستطيع أن نلمس السبب فى ذلك فى تعقد التاريخ الكونغوى ، الذى لم يعد يعتمد على أسطورة (٢) ، بل على التركيب الاقتصادى الذى تدخل فيه النظام الرأسمالى تدخلا عنيقا وحشيا كما هى العادة . وقد ادى ادماج الكونغوى فى أسلوب الانتاج الجديد الذى ساد البلاد بسرعة كبيرة وهز البناء السياسى

(١) يتفق كل المؤرخين على ان تدهور صناعة المعادن والنسيج فى الكونغو يرجع الى المنافسة الاوربية .

Lourent de leques, Relations sur le Congo du père Lourent de Lacques (1700-1717), ed. by Cuvelier, A.C.R.S.C. Brussels, 1953, pp. 139-140.

(٢) يجب الا تقع فى الخطأ القائل ان كثيرا من جماعات الكونغو قد أزلت نظمها الدينية التقليدية واحلت كلها نظاما آخرى ، كما قد يفرد تحليل البيانات فى كثير من الحالات . بل العكس هو الصحيح فهؤلاء السكان قد احتفظوا بدياناتهم كما هى دون تغيير تقريبا كما نرى فى الوثائق المكتوبة التى ترجع الى القرن السابع عشر ، والتى تظهر بياناتها مرة أخرى فى دراسات القرن العشرين . ولابد من مرور وقت طويل تنتهى فيه التغيرات ، مما يعطى المؤرخ والاثنولوجى معلومات على قدر كبير من الاهمية لى دراسة تحاليل ان تفهم مجتمع الكونغو .

بالضرورة هذا عنيقا ، الى تحول تيار التجارة والمسئوليات تحولات مختلفة تماما .
ولما لم يعد الحداد هو المنتج الوحيد للسلعة ، فقد بدأ يفقد جزءا من أهميته ولاسيما
ذلك الجزء من الأهمية الذي كان يلعبه في التجارة .

ولايتبع سقوط هيبة الحداد الطراز نفسه في كل مكان ، ففي أثناء تحطم
النساء السياسى الكونغوى ، استطاعت بعض جيوب من المجتمع أن تحافظ بقدر
الامكان على تراثها الاجتماعى القديم وأن تستنفذ بعض القيم الاجتماعية القديمة
من برائن الرأسمالية الزاحفة . وهذا هو الوضع الذى وضحه المبشر الانجليزى
في نهاية القرن التاسع عشر ، الذى قابل جماعات تعمل فيها هيبة الحداد ،
ويستمر الحداد المورد الوحيد لآلات الزراعة الضرورية . (١) .

غير أن دوره كان قد تعرض للخطر من الخارج ، بفضل تقدم الاحتلال
الاستعماري ومايتبعه من نشر للنظام الرأسمالى . فقد أخذ التاجر ورجال الاعمال
يحلان بالتدريج محل الصانع الأفريقى ، ذلك التاجر الذى يضمن الرابطة التجارية
بين الساحل والداخل أى بين البرتغاليين والجماعات المختلفة التى تعيش في
الداخل ، سواء كان الموضوع متعلقا بالسائوسوس ، البومبيروس ، الافيايادوس ،
امباكستاس أو الامبيرى .

Soasos, pumbeiros, avriados, mbakistas, (ambaquistas) or mbire
(mubires).

وقد أدى تغير أسلوب الصناعة الى تغير الطبقات الاجتماعية التى كانت تسير فيها
حركة التجارة ، مما أدى الى تغير حتمى وجذرى لوسائل الانتاج . وقد اكدته هور
سلطة الصانع تدهور السلطة السياسية .

وفوق هذا فلم يعد الحداد هو صانع الاسلحة التى تستخدم في الحرب
والصيد . ولقد حلت الاسلحة النارية محل القوس والسهم والرمح . ولا بد وأن
هذا التغير قد حدث ببطء ، غير أن نتائجه الحتمية قد ظهرت في الكتابات
البرتغالية (١) في القرن السابع عشر التى تروى أن الأفريقى بارع جدا في استخدام
الاسلحة النارية . ثم من كتابات جون و . ويكس John W. Weeks الذى يقول ان
الاسلحة التقليدية التى كان يصنعها الصانع الأفريقى لم تعد تستعمل منذ وقت
طويل . وأن البندقية حلت محلها . وربما كان في هذا شيء من المبالغة ، فان
الاسلحة التقليدية لا تزال تظهر من حين الى حين أثناء القتال . ولكن هذه الكتابات
تنقل حاسة التغير ، التى تسلب الحداد انتاجه المهيبة .

اذن ففي المرحلة الاولى لتاريخ الكونغو التى يدخل فيها السنوات الاولى
من اتصاله بالاوروبيين كان الحداد متصلا مباشرة بالسلطة السياسية ، هذه

السلطة التى تهيم على انتاج كل من الأدوات والآلات ، والانتاج الزراعى ، كما تهيم على انتاج ثمار الصيد ، بينما المرحلة الثانية التى تبدأ بتجارة الرقيق وتستمر فى التوسع فى نشر هذه التجارة هى التى شهدت التغير فى وسائل الانتاج والتى أدت الى انهيار البنيان السياسى ، كما أدت الى تدهور مركز الصانع . واصبحت عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك فى يد رجال الأعمال والمراكز التجارية التى ألقت دور الفرد فى التجارة . فالأعمال الرأسمالية حلت محل الحاكم السياسى والصانع معا ، وأدت على عناصر التكوين الاجتماعى .

كان للحداد مركز ووزن يتسم بالدينامية فى المرحلة الاولى ، حيث ان انتاج الحديد والآلات وأسلحة القتال قد أكسبه مركزا كبيرا بين الذين ينتجون والذين يمسكون بمقاييد الأمور . وإذا كانت الاسطورة قد أعطته مهابة الملك فهذا لاقرارها بالعلاقة بين السلطة السياسية والصناعة ، فالصانع هو أساس الانتاج ثم جاءت وسائل التطبيق لتؤكد مركز الحداد . ولم يفقد الحداد هذا المركز الممتاز الا بعد انتشار تجارة الرقيق وازدياد أهمية الأسواق والتجار .

ولاشك أن العلاقات التجارية وجدت فى الكونفو قبل ظهور الاوروبيين ولكنها لم تكن حاسمة أو مؤثرة ، لان النظام السياسى كان يهيمن على عمليات التجارة المحلية والخارجية . واضطر البرتغاليون الى خلق المتخصصين حتى تستطيع البرتغال أن تفرض علاقات تجارية جديدة هى التى أدت بسلطان الرؤساء السياسى . وقد أدى تغير وسائل الانتاج بالقوة من شكل الى آخر الى انهيار العلاقات الانتاجية ، كما أنه يلقي الضوء على القوة السياسية وما يتعلق بها . وقد قلل الاوروبيون من أهمية الحداد ثم ازالوها تماما عندما أدخلوا الآلات المصنوعة ومعظم المواد الأولية اللازمة لصناعتها . فادخل المواد الأولية والآلات المصنوعة بكميات كبيرة هو الذى يفسر اختفاء الحداد شخصا أساسيا فى الانتاج ، كما يفسر اقلاع النبلاء عن هذه الحرفة وهو شئ يؤيده الواقع ، وان كان انحرافا ايديولوجيا يشوه التاريخ .(١)

(١) يذكرنا هذا الموقف بما حدث لدى الجورو Goaro حيث أدى اختفاء خام الحديد من البلاد وعلاقات التجارة فيه (وكان قد أدخل بشكل أطوال معدنية اسمها سومبيه Sompé) الى الاستغناء عن المعرفة التقنية . فلم يكن هذا استخراج للمعدن أو تنقيته ، بل عمله تشكيل الآلات والأسلحة . ولم يعد دور الحداد الاقتصادى أو الاجتماعى الا قدرا ضئيلا لا يؤهلهم لان يحتلوا أى مكانة مميزة فى المجتمع . فلم يكونوا متخصصين ولم يكونوا فئة خاصة ، اذ ان المرحلة التقنية لهؤلاء الحدادين لم ترق بهم الى وضع خاص .

Claude meillanoux, Anthropologie Economique des Gouron, Paris, Montou and Co. 1964, p. 90.

والمسألة هنا فى مجتمع الكونفو هى مسألة ازالة الوضع الاجتماعى الخاص . الذى لم يعد فى الامكان الاحتفاظ به أو بالعلاقات الانتاجية الخاصة ، بعد أن تعرضت للتدهور التام بإدخال البضائع الأوروبية .

فهذا لم يؤد فقط الى ضياع العلاقات الاجتماعية ، بل وأهم من هذا الى تحويل في العلاقات الانتاجية ، والعلاقات الاجتماعية بالتالى ، التى يتحول الحداد فيها الى شئ غير ذى أهمية اجتماعيا : اذ أن سلطته كوسيط قد حلت محلها القوانين التى تحكم السوق .

النتيجة :

ونحن لانزال فى حاجة الى قدر كبير من المعلومات . ورغم ذلك فقد بدا لنا احيانا انه لا مناص من الاعتماد عن أى تحليل يعتمد على التفسير الاسطورى لكى نفصل مساهمة الحداد فى كل عمل اجتماعى . وأحللنا محل الرجوع الى الاسطورة اعتمادنا على الواقع كما هو موجود الآن .

هذه المواجهة للواقع قد بينت لنا استحالة التمسك بالتناقض بين المجتمعات الزراعية والمجتمعات الرعوية بوصفه المقياس الوحيد لتكامل وسائل الانتاج . ولا حاجة لنا للقول أننا رفضنا نتيجة هذا المقياس (أى احتقار الحداد فى المجتمعات الرعوية ، واحترامه فى المجتمعات الزراعية) وأن العلاقات الموجودة بين الحداد ومختلف المجتمعات من الدقة والتنوع المتدرج بحيث أنها لايمكن أن توضح فى مثل العبارات القاطعة التى تستعمل عادة . ومن ثم فإننا نقترح أنه لايمكن الاقلال من أهمية الحداد فى البنيان الاجتماعى فى المجتمعات التى تسودها الزراعة بأى حال :

(١) فحيث يعتمد الناس اعتمادا تاما على الزراعة يمثل الحداد مكانته الخاصة ، ولكنه موهوب ، ومهما يكن من أمر قد يؤثر فى مركزه ، فانه يظل يحتل مركزيا هامشيا . وعلى أية حال فان الهدايا التى يقدمها الحداد للرؤساء السياسيين والاثرياء تعبر عن مساهمة غير مباشرة فى البناء السياسى ، وهذا دعم لمكانته وتقوية لها ، ومن ناحية أخرى فان الأجور التى يدفعها الاثرياء والرؤساء السياسيون للحداد لقاء مايقدمه لهم من آلات وأدوات تعتبر وسيلة لسحب جزء من الفائض من الانتاج عامة .

(ب) وإذا اقترنت الزراعة وهى الوسيلة السائدة للانتاج بصيد كثيف ، وباغارات ، فان مركز الحداد يتعدل تعديلا جذريا ، فانه يصبح فى موقف يجعله قادرا على التأثير السياسى ، ان لم يكن صاحب السلطة الفعلية .

(ج) فى كلتا الحالتين تعطى المقدرة التقنية الجماعة التى تتقنها مركزا اجتماعيا متميزا . ورغم هذا فحيث يسود اقتصاد التجارة يحل التاجر محل الحداد .

(د) فى المجتمعات التى يسود فيها اقتصاد الرعى وما يقترب به من غارات وحروب ، يحتل الحداد مكانا خاصا مميزا . ولكنه لا يشارك مطلقا فى السلطة السياسية (فلاسييل له الى أى فائض من الانتاج ، بل على العكس عليه ان يقدم جزءا من ماشيته للسلطة السائدة) .

نستطيع اذن أن نعل أربعة مواقف لا يمكن أن تصل الى درجة المعارضة ، منذ المشاركة الفعلية فى السلطة السياسية ، وممارسة السلطة ، ثم اختفاء السلطة السياسية والأهمية الاجتماعية للحداد ، ثم الاختفاء نهائيا من المسرح السياسى .

ولست هذه النتيجة نهائية . فمن الممكن الوصول الى نتائج أخرى بعد إجراء المزيد من التحليل المنظم لكل الحقائق الانثوغرافية .

المكسيك وكنشلكواثل

مقال
في
التاريخ الداخلي

بقلم : جال لافيي
ترجمة : الدكتور شحاته آدم

المقال في كلمات

من هو كنشلكواثل ؟ كنشلكواثل هو البطل المعلم والمهذب للمكسيك القديمة (الشعبان ذو الريشة) . وكان المكسيكيون القدماء يقدسونه . وهو اللقب الذي أسبغه المكسيكيون بعد أن اعتنقوا المسيحية على القاصد الرسولي القديس توماس الذي تنصرت في عهده المكسيك لأول مرة .

ومقال الكاتب في لبه يدور حول المكسيك والنصرانية . ولكي نتتبع تسلسل الأحداث في هذا المقال لابد أن نلم بطرف من تاريخ أمريكا اللاتينية . فأشهر القبائل التي كانت تقطن أمريكا اللاتينية قبل الغزو الإسباني هي الأزتكيون ، والأنكا ، والمايا . وقد كون الأزتكيون امبراطورية ازدهرت ثم سقطت لأسباب غير معروفة ،

الكاتب : جاك لافىي

السكرتير العام لجمعية أصدقاء الأمريكيين ،
ورئيس تحرير مجلة أصدقاء أمريكا • ولد في باريس
عام ١٩٣٠ • حصل على شهادة الاجريجية في
الاسبانية ، والدكتوراه في الآداب • قام بالتدريس
في السوربون ، وجامعة ستراسبورج • ومن مؤلفاته :
الغزاة، تاريخ هنود المكسيك، كنفلكواتل وجوادالوبي،
علاوة على مقالات عديدة في التاريخ الثقافي لأمريكا
اللاتينية بالمجلات المتخصصة •

المترجم : الدكتور شعاعه آدم

مدير عام مركز تسجيل ودراسة الفن والحضارة
المصرية القديمة بالقاهرة • حصل على الدكتوراه في
الآثار المصرية عام ١٩٦٦ • عمل في حقل الآثار مايقرب
من ربع قرن قام خلالها بالتنقيب عن عدد من المواقع
الأثرية الهامة في الدلتا والأقصر ، ثم كرس جهوده
بعد ذلك للعمل على انقاذ آثار بلاد النوبة التي كانت
مهددة بالغرق نتيجة لبناء السد العالي ، ونال من
اجلها ميدالية الاستحقاق من اليونسكو • نشر أبحاثه
عن كسوفه الأثرية في حوليات مصلحة الآثار ، كما
نشر مقالات أخرى عن تاريخ النوبة وانقاذ آثارها ،
واشترك في عديد من المؤتمرات الدولية لليونسكو ،
كما أن له نشاطا ثقافيا مشهودا ، وله قصص قصيرة،
 وآخر انتاجه مسرحية تاريخية بعنوان : بعد الغمام
ينزل المطر •

وخلال القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر استقروا في وادي
المكسيك • أما الإنكا فقد ظهروا على مسرح التاريخ قبل عام ١٢٠٠
وكونوا امبراطورية لهم في بداية القرن الخامس عشر امتدت من
حدود كولومبيا الى وسط شيلي • وكانت قبائل المايا تسكن الجزء
المسمى يوكاتان •

وبدا غزو أسبانيا للمكسيك بين عام ١٥١٩ وعام ١٥٢١ ،
واستولوا على العاصمة يوم ١٣ من أغسطس ١٥٢١ • وظلت تحت
الحكم الاسباني حتى نالت استقلالها عام ١٨٢١ •

وقد جاء المبشرون الفرنسيون والجزويت على راس بعثات
تبشيرية لنشر الديانة المسيحية وتنصير الهنود الحمر ، الذين بدأ
تحولهم الى المسيحية على المذهب الكاثوليكي عام ١٥٢٢ مع قدوم

ثلاثة من الاخوة الفرنسيسكان البشرين بالانجيل ، ومع ذلك فان التحول للمسيحية كان صوريا ، وكانت الشعائر الوثنية خاصة الرقص الدينى تنتقل الى طقوس الكنيسة . ولكن اعتناق الهنود الحمر للمسيحية بدأ يزداد عام ١٥٣١ عندما اعتقدوا في ظهور مريم العذراء لافلاح منهم كان قد اعتنق المسيحية حديثا في جواد الوبي حيث امرته ببناء كنيسة لها هناك في المكان المقدس الذى كان يعيد عودة الهنود الحمر الى عقائدهم القديمة . وقد أدى الظلم السياسى حتى كان كل كهنة الببانة المكسيكية القديمة قد ماتوا تقريبا ، كما لم يبق من النبلاء المكسيكيين الا افراد قلائل استوعبهم المجتمع المهجن الجديد .

وقد تميز الحكم الاسبانى للمكسيك (اسبانيا الجديدة) بفظائع رهيبة وخصوصا في عهد محاكم التفتيش . ولم يفهم الهنود الحمر المسيحية تماما مما جعل الآراء القديمة تختلط بالطقوس المسيحية، كما أن طرد شارل الثالث للجزويت أضعف التعليم الدينى فبسات عودة الهنود الحمر الى عقائدهم القديمة . وقد أدى الظلم السياسى والعسف الاقتصادى والاضطهاد الدينى بعد انشاء محاكم التفتيش وتعرض الخارجين على الدين للاضطهاد والتعذيب والتشريد والفناء والنزوح من مواطن أجدادهم القدماى الى تطلعهم لمخلص (مسيا) . ولقيت فكرة المخلص هذا وعهده السعيد قبولا لدى الهنود الحمر ، واعتبر هذا في نظرهم هو العالم المثالى (اليوطوبيا) الذى نادى به توماس مور في روايته الشهيرة المسماة بهذا الاسم عام ١٥١٦ .

طبع ختم اليوطوبيا تاريخ المكسيك منذ خضعت للاستعمار الاسبانى ، وقد نشرت يوطوبيا (١) جوماس مور في لوفان عام ١٥١٦ ، وذلك قبل أن تطأ أقدام كورتيز (٢) خليج المكسيك بثلاث سنوات ، وبعد هذا بعشرين عاما حاول فاسكودى كيروجا Vasco de Quiroga وهو أول أسقف من متشواكان أن يحقق

(١) اليوطوبيا أو الاثيوبية Utopia كلمة استعملها توماس مور ، ليعنى بها الدولة المثالية. ويتكون اللفظ من كلمتين يونانيتين هما *U* ومعناها داء و *Tóttos* ومعناها «مكان» أى «لامكان»، والمقصود: الدولة المثالية التى يعيش فيها الانسان الحياة المثالية الفاضلة ، وفكرة اليوطوبيا فكرة قديمة تجدها فى كتابات افلاطون خاصة فى «الجمهورية» وتعرف فى فلسفته بالمدينة الفاضلة (المغرب) .

(٢) هرنان كورتيز Herman Cortes قائد اسبانى غزا المكسيك بين الأعوام ١٥١٩ و ١٥٢١ وصارت المكسيك منذ الغزو حتى نالت الاستقلال عام ١٨٢١ جزءا من الامبراطورية الاسبانية وعرفت خلال هذه الفترة باسم اسبانيا الجديدة (المغرب) .

اليوطوبيا في أسقفيته ، وعندما قام الرحالة العلامة الكمنتردى هبولدت ببعض البحوث في السنوات الأولى من القرن الماضي ونشر مقاله المسمى «مقال سياسي عن مملكة اسبانيا الجديدة» استطاع أن يؤكد أن الهنود كانوا لا يزالون يذكرون وطنهم أيام الأسقف «فاسكودي كيروجا الميجل» . وبالإضافة الى وجود اسطورة مقدسة عن سير القديسين ، ويستطيع المرء أن يسرد من هذه الأساطير الشيء الكثير ، وبالإضافة كذلك الى وجود تقليد اقليمي مشابه ومميز ، فان المؤرخ يستطيع أن يقرر أن الطموح اليوطوبى ، والأمل في ظهور مسيا كانا هما الخاصتين الملازمين للضمير القومي للمكسيك في مرحلة تكوينه .

ولقد كانت هناك حقيقتان لهما أهمية حاسمة ، هاتان الحقيقتان هما : تقبل الوثنية المكسيكية ، ثم ايمان أوائل المبشرين بالانجيل بعودة المسيح وملكه الألفى السعيد ، وقد تقبل الهنود الرسالة الانجيلية على الأقل في البداية على أنها تأكيد رائع لشعورهم بالروع من اليوم الآخر ، ولكن فيما بعد كان لابد أن يثور الناس عندما يجيء المسى كتشكواكل ليكتسح السيادة الاسبانية . وعلى غرار الوثنية الرومانية القديمة نجد أن ايمان المكسيك بوحدة الوجود (١) ساعدهم على تقبل فكرة المسيح ، ولكن الوحدانية المسيحية كانت ذات مضمون مطلق ، ومن ثم بقيت الواجهة بين «الاننى عشر من الاخوة الفرنسييسكان الأوائل الذين قدموا الى اسبانيا الجديدة والكهنة الأزتكين للمستقبل ، وتم القضاء على عبادة الأوثان ، وحرقت الأصنام ، ونظم كل ماله علاقة بالديانة القديمة للمكسيكيين ، كما أحرقت السحرة الوطنيون (وكان هؤلاء في أغلب الاحوال من زعماء الهنود ، مثل زعماء تيشكوكو Tezcoco ويانهويتلان Yanhuitlan ، وأصبح من الضروري أن ندرك في الحال أن جميع الهنود الذين اعتنقوا النصرانية حديثا ، كانوا تقريبا عرضة للتحقيق والتعذيب اذا استمروا في مزاوله الطقوس الخاصة بديانة أجدادهم ، وفي عام ١٥٧٠ أنشئت محكمة التفتيش (٢) في المكسيك (وقد كانت سلطة هذه المحكمة حتى ذلك الحين من اختصاص كبير الأساقفة) ، وقد أدت الاجراءات القضائية لهذه المحكمة فورا الى تفرق السكان الهنود ، بحيث بدت المكسيك في ظل هذه المحكمة وقد رجعت الى ماضيها ، وأصبحت مخزونا طبيعيا للمعتقدات الهمجية .

ونستطيع أن نقدر أنه بعد نصف قرن من الغزو الاسباني كان معظم كهان الديانة المكسيكية القديمة قد قضوا نحبا ، ولم يبق من طبقة النبلاء المكسيكيين

(١) وحدة الوجود Pantheism هو المذهب الذى ينظر الى الله والعالم على أساس كونهما حقيقة

واحدة (المغرب) .

(٢) أنشأ هذه المحاكم الملك فيليب الثانى (المغرب) .

سوى بضعة افراد ، وحتى هؤلاء اما اندمجوا في المجتمع المهجن الجديد ، واما تعرضوا للفناء ، والتقاليد الدينية الخالصة التي كانت تتكوّن ناراها المتألقة كانت قد محيت ، وتحت تأثير السحرة (الذين كانوا رحمة للمؤمنين والذين كانوا أحيانا زعماء سياسيين) ، استطاع الخيال الشعبي أن ينمى معتقداته التي تتوافق مع دوافع هؤلاء المخلصين - وعلى غرار ماحدث في المجتمعات التي تحت الولاية الشريفة أو الاستعمارية المقنعة ، فان الاستغلال الاقتصادي والظلم السياسي خلق في المكسيك بصفة دائمة جوا من التمجيد لمسيا ، ولم يكن هذا ناشئا من التطلع نحو عالم آخر أكثر من كونه حالة من اليأس تجاه كل حركة الإصلاح التقدمية - وقد قاومت سلطات نواب الملكية بعنف الثورات الهندية العديدة التي حدثت خلال القرون الثلاثة من حياة المكسيك التي خضعت فيها للاستعمار الإسباني ، ولكن هذه السلطات لم تكن تدرك دائما أن هذه القلاقل انما كانت ظاهرة طموح مستتر نحو ظهور مسيا ، طموح كامن في كل مكان - ولو أن روح الفرنسيين سكان التي كانت تؤمن بظهور مسيا ، وملكه الألفى السعيد ، تلك الروح التي ألهمها يواكيم دى فلور قد عاشت حتى الرميل الأول لبعثات التبشير ، فلربما استطاعت عندئذ أن ترى هرطقة جديدة قد ولدت (تشبه بعض حركات الهرطقة التي خشىها الملك فيليب الثاني) ، هرطقة كان من الممكن أن تكون ركيزة لانشقاق سياسي - ولكن بمجرد المستمر للفرق الدينية التي تعيش على الاستجداء من مواطن تبشيرها ، حفظ وصول كبير الأساقفة موبادى كونتريراس Moya de Contreras فان الطرد للهنود في الواقع حرّتهم الروحية بعد سنتين من تشريدهم بفعل محاكم التفتيش - ومانشاهده انما هو في كثير من الأحوال نهضة للديانة الوثنية من الصعب اخفاؤها، حدثت في نهاية القرن السادس عشر .

وان أسلوب استيعاب المسيحية الإسبانية بواسطة الضمير الديني الهندي (على الأرجح عبر اختلافات اقليمية كبيرة) يبين لنا خصائص أصلية على درجة كبيرة من الأهمية . والتفسير التحليلية التي أعطاها ولهم ميهلمان لغنيا الجديدة ، يمكن أن تمزى للمكسيك في السنوات الاولى التي تلت الغزو ، ومثال ذلك الصور الاسطورية التي ولدت من التعايش بين تقيضين ، هما القاصد الرسول للمسيح واله مكسيكي ، والتي تشهد عليها محاضر الاجراءات الخاصة بمحكمة التفتيش التي تعرض لها الهنود عام ١٥٣٦ . وفي الأدب الروحي للكرولين (١) يعد اندماج البطل المهذب للمكسيك القديمة كتثلكواتل (الثعبان ذو

(١) الكروليون Creoles هم الأشخاص المولدون في اسبانيا الجديدة أو العالم الجديد من أصل إسباني ، أما المواطنون الإسبان الذين ولدوا في اسبانيا وعاشوا في المكسيك فقد عرفوا باسم الجاتشوبين ، gachupines وقد كانت المناصب الرئيسية من نصيب الفريق الثاني ، أما الفريق الأول فقد كان يتولى المناصب الثانوية - أما المهجنون الذين ولدوا من أصل إسباني هندي فعرفوا باسم mestizos ويلى هؤلاء الزواج وهم طبقة العبيد (المزب) .

الزيشنة) مع القاصد الرسولي القديس توماس المفترض انه المبشر بالانجيل في العالم الجديد ، مجرد مثل ماثور من أمثلة عديدة . . . ومانشاهده في الأساطير لا يقل صدقا عما نراه في الرموز ، (مثل تمييز الصليب المسيحى بعلامة الاتجاه في الكتابة الكنسية) ، ولا هو اقل صدقا في الشعائر (مثل شعيرة قص الشعر والختان والصيام) التى أدت الى ظهور الشروح الاندماجية عند المبشرين من رجال الدين . وعلى العكس من ذلك ورغم النشاط الخاص بقمع الهرطقة فان المسيحية الاسبانية سمحت لنفسها بأن تندمج في القصيدة المكسيكية القديمة وقد ظل تقديس القديسين حيا زمنا طويلا (على مستوى من الورع الشعبى) للدرجة انه بدا للهنود كانما هو هرطقة جديدة . . . وحيما ظل الأمر فى ظهور مسشيا باقيا مع الايمان بالرؤيا كان هذا يتفق مع النصور الخاص بالآزتكيين (١) ، وقد سمح الايمان بخرم العذراء الذى كان شديدا منذ اللحظات الاولى للغزو ، لالاهة الام «توانانثن» بأن يرتفع شأنها ، وتعلو مكانتها مرة أخرى . . . وامتزج الايمان الشعبى الاسباني والصلاة المفعمة بالخشوع ، في وقت مبكر ، بالتعاونيد السحرية التى كانت سائدة في المكسيك القديمة . وقد أوجز دى مير الكرولى هذه الحالة في نهاية القرن الثامن عشر في عبارة محكمة حيث قال «لم يستطع أى انسان أن ينتزع من رأس الهنود أن دينهم القديم كان ديننا » (٢) .

ان المعتقدات الفوضوية التى نمت في المكسيك ابان الاحتلال الاسباني ، ثم استمرت حتى بعد الاستقلال ، كانت بمثابة السبلة المفضية لدين قومي ، دين حفظ بصفة أولية في الحدود غير القاطعة لمقيدة كاثوليكية امبريالية (٣) وقد كانت

-
- (١) الازتكيون هم سكان المكسيك قبل مجيء الغزو الاسباني وقد عبدوا الاله الشمس وتشييلوبوتشتلى Huitzilopachtli الذى كان يموت فى المساء ثم يحيا مرة أخرى فى الصباح ، وفى الفجر يبدأ كفاحه اليومي ضد النجوم والقمر فيقتصيمهم بضوئه ، وعند الغروب عندما يموت يعود لصدور أمه الارض . ثم يجدد قوته لكي يستأنف القتال ضد الظلام الذى يمثله أخوته النجوم وأخته القمر ولكي تتم هذه الدورة لابد له من أن يتغذى ويكون قويا وفى صحة تامة ، وذلك عن طريق الضحايا الانسانية ، أى سائل الحياة في الانسان ، والازتكيون هم شعب الشمس اختارهم وتشيلوبوتشتلى ليمنحوه الغذاء ، ولذلك فالعرب دينهم وفرض دينى عليهم . . . كانوا في الحرب يأسرون أعداءهم ويذبحونهم ويقدمونهم قربانا للشمس ، وذلك بشق صدورهم وتمزيق قلوبهم بالأيدي المجردة ، وينمو الامبراطورية الازتكية كثرت الضحايا الانسانية ، وكان تقديم هذه الضحايا مصدر رعب للقبائل المجاورة وقد قاموا بممارسة هذه الشعيرة بلا رحمة ، ويؤثر عنهم أنهم فى احدى الاحتفالات ضحوا بشمانين ألف أسير . (المغرب) .
- (٢) فرأى سرفاندو تيرسادى مير في كتابة «ذكريات» التى نشر المكسيك عام ١٩٤٦ ج ١ ص ٤٢ .
- (٣) كان نشر المسيحية أحد الأغراض الأساسية للاستعمار الاسباني في المكسيك ولم يسمح الاسبان في المكسيك الا بالكاثوليكية الرومانية . وقد كان للكنيسة السيطرة الكاملة على التعليم والثقافة في البلاد. (المغرب) .

البعثات الدينية بمثابة الحداثى الرئيسية لهذه المواد المقدسة حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ، وبعد ذلك أدت السياسة الملكية الإسبانية الى طرد الجزويت ، وتنظيم الفرق الدينية . وما ان تكشفت أزمة من الأزمات عن الجوانب القومية الكامنة فى التراث الروحى حتى يتناولها بالاهتمام رهبان الأسقفيات فى الأقاليم . ومن الواضح أن جزءا كبيرا من الزعماء الأوائل لحركة الاستقلال ، بعد ذلك بأقل من نصف قرن ، نشأ على يد الرهبان المحاربين ، ويرجع اندفاعهم الى المسرح السياسى لأمريكا اللاتينية لعام ١٨١٠ ، وأول من قام بدور فعال فى هذا المجال كان يدعى ايدالجو Hidalgo وهو البطل القومى للمكسيك (١) ، ولكن من بين اثنى عشر آخرين يعد موريلوس بغير شك أكثر هؤلاء تمثيلا لحركة الاستقلال . وموريلوس قس ريفى دعمه حماس الفلاحين (٢) - وقد زينت خطب وأقوال محررى المكسيك عبارات تشير للمجد والنشأة الاولى «والعصر المنتظر» (٣) وقد كان الشنذا الذى غسل العمل الوامض لموريلوس ، واستشهاده فى النهاية النتائج المناسبة فى أزمة قومية تؤدى أيضا الى أزمة فى الضمير الدينى للجو الررحى الذى أوضحنا أصول وعناصر خواصه المميزة .

وقد جلبت حرب الاستقلال معها المذابح ، هذه المعتقدات الدموية التى تقس وجود معبود قومى ، لا يقل تعظيلا للدماء عن المعبود القديم الحارس للأزتكين ويتشيلوبوتشتلى Huitzilopochtli (٤) ولكى نوضح الفكر المكسيكية عن الوطن الأم بقوتها الدافعة الحقبة يجب أن نفحص أبعد من هذا فى الماضى القومى للمكسيك ، فالمكسيك بلد واسع الأرجاء لا يكون اقليما طبيعيا ، واقتاراه للوحدة الطبيعية كان له نتائج طبيعية تظهر فى الانتشار الجبلى ، وتنوع الأجواء والتربة ، ثم فى الاختلافات الجنسية بصفة خاصة . وان اعتبار الحدود رمزا للدولة (على غرار الخط الأزرق لنهر الفوج فى فرنسا أيام أسلافنا) ماهو الا فكرة أجنبية ، لم تظهر الا فى وقت متأخر ، أى بعد ضم تكساس للولايات المتحدة الأمريكية . وقد كانت الحدود الوحيدة للمكسيك قبل منتصف القرن التاسع عشر هى «حدودها»

(١) هو البطل ايدالجوى كوستيلا ، وهو قسيس من دولوريس ، وقد نادى ايدالجو بانهاء حكم الجاشوين ، ومطالب بالمساواة الجنسية ، وإعادة توزيع الاراضى فى المقاطعات الكبرى ، وقد حدثت صيحته التى سميت صيحة دولوريس groto de Dolores يوم ١٦ سبتمبر وهو اليوم الذى تحتفل المكسيك فيه بعيد استقلالها رغم فشل حركته واعدامه (المغرب) .

(٢) هو خوسى ماريا موريلوس وهو قسيس من تلامذة ايدالجو - رفع بعده علم الكفاح من أجل الإستقلال ، ولقى نفس المصير (المغرب) .

(٣) أى المجهى الثانى أو الظهور الثانى للمسيح . (المغرب) .

(٤) انظر هامش ٢ ص ٣ .

الداخلية ، تلك الحدود المتذبذبة الواقعة بين الاراضي المحتلة الخصبة للمكسيك و حدود الهنود الرحل . وكان هناك أيضا حد اجتماعي يفصل الكروليين عن الطبقات العديدة من المهجنين والهنود . وتعد الحقيقة الخاصة بكون هؤلاء الآخرين اى الهنود لم يندرسوا تماما ، وهى حقيقة من المستحيل ان نقتفى أثرها على الخريطة ، ولكن يستطيع المرء أن يتتبع في سمر حركة ازالة الهنود على اساس ديموجرافى (١) ، احدى العقبان الاخيرة أمام التكامل القومى التام .

أما فيما يتعلق بالدبانة الرسمية ، فقد اخذت المقاومة من أجل وطن الآباء شكلا متعدد الجوانب . وقد كان سلم الحياة لدى المكسيك القديمة يتكون من الجماعات الجنسية التى تحتفظ كل منها برباط أسطورى مع اله يتولى حمايتها . ويمكن تطور أسبانيا الجديدة نحو التحرر السياسى ، ونحو تكاملها كامة ، بصفة خاصة فى وضع الآلهة المحلية على الهامش ، من أجل الابطال الوطنيين الذين كان كل منهم مسيا جديدا ، وهؤلاء هم ايد الجو وموريلوس واتوريدي *Iturbide* وخوراريت *Juárez* وبانتشو *Lázaro Cárdenas* ولاثارو كارديناس *Pancho Villa* . ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن ظل الأخير الذى مات حديثا لا يزال له وزنه فى الحياة السياسية للمكسيك حتى اليوم ؟

وعلى الرغم من هذا فان أعظم الصور خلودا لدى دولة المكسيك هى قدسية حامية أصيلة ، هى مريم العذراء فى صورتها كعذراء جواد الوبى *Guadalupe* ولقد سيطرت عذراء جواد الوبى منذ بداية القرن السابع عشر على عقول الناس ، وما أن حل منتصف القرن الثامن عشر حتى اكتسحت الكنيسة ذاتها ، وبزت جميع الصور المنافسة لها ، مثل عذراء أوكوتلان *Ocotlan* ومسيح تشالما *Chalma* وصليب تيبك *Tépica* وغيرها . وقد اختارت مريم العذراء المكسيك موطننا لها على الأرض ، واختارت أن تكون الكريولية المكسيكية *Criolla mexicana* وقد كانت أشبه ببعت كريولى على السيادة الأزتكية فوق الجزء الأكبر للمكسيك . وقد أعطى اعتبار عذراء تيبك *Tepeyac* هى امرأة سفر الرؤيا فى رؤيا يوحنا أبعاا أخروية للدين المكسيكى القومى ، وسوف يكون الدور التاريخى لمدينة المكسيك كمركز للهجرة ، وكشئ جذاب ، وصورة شاهدة دورا حاسما فى التعجيل بتطور الوعى القومى المكسيكى ، وبزوغ أسطورة المدينة العاصمة منذ نهاية القرن السادس عشر ، بسقوط معتقدات المواطنين القدامى عن الكون التى لم تعد مداها الجماعات المحلية ، ولا يزال من الضرورى أن نتذكر أن الصور التى هيمنت على المكسيك هى أولا وقبل كل شئ شعارها الذى فوق الطبيعة ، أى عذراء جواد الوبى .

(المغرب)

(١) فى مقالة « تيه العزلة » ص ١٥٤ دراسة نسبة الجواليد والوفيات

وكانت المعابد بوجه عام هي الوسيط بين أمل الهنود في ظهور مسيا وإيمان المبشرين بالانجيل بالعصر الألفى السعيد ، وبين الآلهة الإبطال الحليين وقديسي الكتاب المقدس . وقد كان هدم هذه المعابد مثل هدم الأهرام ، كما أن صرف الناس عنها كان عملا لا يقل صعوبة عن تحويل مجرى نهر ، ولذلك شجع رجال الدين الكاثوليك تدفق الحجاج الى الأماكن المقدسة للديانات القديمة الأصلية ، ومن ثم نرى في المكسيك وفي كل أمريكا الهنود (١) تلك الظاهرة التي لوحظت ، خاصة في أوروبا الكلتية (٢) لدى ألف سنة ، وقد جعل الحج الى جبل تيبياك ، ذلك الحج الذى أبقي نوعا من الغموض الدنيوى حول عذراء جوادالوبي ، التي كانت في نظر البعض هي امرأة سفر الرؤيا ، ولدى الهنود الإلهة الأم القديمة تونانتشن ، الضمير القومى المكسيكى ينمو تحت قناع الإيمان بمریم العذراء . هذا الإيمان الذى كان سائدا في إسبانيا والغرب المسيحى - ولا يوجد أى شك فى أن وجود العمود المقدس على جبل تيبياك شجع وحدة المكسيك الدافعة وسمح بقيامها .

ومن الحقائق الأخرى التي يسرت نمو الضمير القومى المكسيكى نذكر فى المرتبة الأولى غموض اللغة النهوتلية (٣) . ويقوى هذا اعتقادنا بأن المكسيك يجب أن توصف بأنها مكان من الأرض مقدس وروحى أكثر من كونها منطقة جغرافية أو محيطا ثقافيا . والمكسيك مجموعة من الأقاليم الجغرافية والمجتمعات الجنسية التي تشترك معا في تقدس عذراء جوادالوبي ، ومدينة المكسيك بالنسبة لها هي مركز الإشعاع الحضري . ومن الطبيعى أنه وفقا للترتيب الروحى كان غموض بعض الكلمات النهوتلية مغزيا للشموع القومى ، وقد لعبت تونانتشن - التي وصفت «بأمان» أم الآلهة والناس عند الأرتيكتين فيما بعد - دور «نوتردام» العذراء البتول عند المسيحيين . ولم تكن كلمة تيوتل *teotl* تقل عن كل هذا أهمية بالنسبة لأحياء بنثيون الآلهة الوثنية ، وتعنى هذه الكلمة الآلهة وهؤلاء الآلهة هم فى الغالب أبطال التاريخ الذين ألهموا بعد موتهم . وكان لفظ تيوتل *teotl* أوتويليز *teules* فى أعمال المؤرخين الأسبان يعنى أولا الفاتحين الأسبان ، ثم استعمل فيما بعد ليعنى المبشرين بالانجيل الذين قدسهم الخيال الشعبى الوطنى تلقائيا ، أو ليدل على الأساقفة من أمثال بويلا *Puebla* وبالفوكس *Palafox* وقد عاش أبطال تاريخ المكسيك ومشاهدوه خارج الزمن الحقيقى ، فى زمن نشأ من فكرة الخلاص حيث يمكنهم جميعا الدخول فى آن واحد فى سناريو أسطورى ،

(١) أى أمريكا قبل الغزو الأسبانى (المغرب) .

(٢) الكلتية نسبة الى القبائل البربرية المروفة بهذا الاسم التي اجتاحت أوروبا فى القرنين

يسوع المسيح وكتشكوكات وجنرالات الثورة المكسيكية ، وجميع هؤلاء هم التيتيو teteo (جمع تيوتل teotl) الذين ساهمت حياتهم المليئة بالعمل الانساني ، ومصيرهم بعد الموت ، فى نظر الأبدية ، فى الرفاهية التاريخية. للتكامل الجنسى الرفيع للجميع .

ان العقل الانسانى ليصدم بالتمزق التاريخى ، كما يصدم بالتمزق الدينى الذى يأخذ شكل كارثة (الرؤيا المسيحية ودمار الانسانية فى نهاية كل حقبة زمنية أو الشمس الأزتكية) . وبسبب الاحياء المستمر لبنثيون التيوتل من جانب الإبطال السياسيين فى العصر الحديث ، تأكد استمرار التاريخ المكسيكى . وتغير المعتقدات والتفاسير الجديدة لهذه المعتقدات التى استعمرت من الثقافة السائدة بواسطة الثقافات الأقل هى أساسا وسائل انقاذ هذه الثقافات المهيمنة . ودعنا نتذكر أنه طبقا للتقاليد الوطنية فان الهزيمة المكسيكية أمام الغزاة لم تكن لتقبل أبدا بواسطة ضمير المهزومين الذين طالبوا بتفسير فوق الطبيعة . ولم يكن للتعاويد الشريرة للسحرة الذين بعث بهم موكتيثوما Moctezuma ليجعل كورتيز ورجاله يعدلون عن الزحف على المكسيك أى أثر فعال . وقد اعتبر ضعف أعمال السحر نتيجة نبد الآلهة للمكسيكيين فى غيب .

وكانت إعادة بعث الأساطير الكبرى للماضى ، تلك الأساطير التى شبهت عندئذ بالصور الرئيسية للمسيحية الأيبيرية ، من ابداع الذاكرة الجماعية . وقد أدت الى قلب مواقع التبعية . وبين نهاية القرن السادس عشر ومنصف القرن التاسع عشر تركز حوار الثقافات حول أصالة ظهور جواد الوبى - تونانتشن على جبل تيبسيك . وقد كان من الضرورى أن يعرف فى النهاية ما اذا كان العمود المقدس للمسيحية الأيبيرية قد هاجر أولا من كنيسة جواد الوبى فى اكستريما دورا Extremadura الى كنيسة جواد الوبى بالمكسيك . وعلى ضوء العلاقات الدولية فان السؤال يمكن أن يوضع فى العبارة التالية : اى منهما كان هو الأمة المهيمنة على المجتمع الأيبيرى الاستعمارى .. هل هى اسبانيا القديمة أم اسبانيا الجديدة ؟

ان واحدة من أكثر الأساطير نشاطا كحافز قومى كانت أسطورة الماضى الهندى . ونتيجة للانتهيار الديموجرافى للهنود المكسيكيين ، الذى حدث بسبب سقوط الامبراطورية الأزتكية بعد الفتح الاسبانى ، نشأت منذ بداية القرن السابع عشر صورة الهندى اليوطوبى المتطلع نحو عالم مثالى ، عالم يكون المسيح فيه هو الراعى . وهذا الابتكار الكريولى امكن أن يتحقق بسبب اختفاء الهندى كعدو محارب رهيب ، وبسبب اضمحلال العالم الأزتكى كمجتمع اجتماعى سياسى قادر على النهوض مرة أخرى من رماده . وقد كان الحكام الجدد للمكسيك يرغبون

في التخلص من الماضي الوثني لدولتهم الجديدة ، وكانت تلك هي ظاهرة العمل لامتناس هذا الماضي . ورؤيا الرجل الهندي التي عملوا على تحسينها بفيض من الأدب التاريخي لاتنفصل عن علامات الفضل الالهى الذى تلقاه المكسيك منذ عصر التبشير بالمسيحية ، ذلك التبشير الذى قام به القاصد الرسولى القديس توماس ، الذى لم يكن شخصا آخر سوى كئثلكوائل . وقد تأكدت قدراته الروحية الالهامية لدى الشعب المكسيكى بعد الغزو ببضع سنين فى شخص رجل هندي من أصل متواضع كان قد تنصر حديثا هو خوان ديجو Juan Diego الذى شاهد ظهور عذراء جواد الوبى - تونانتشن - وكان هذا هو ثمن دخول المكسيك فى مجمع الأمم المسيحية (١) . وبوجه عام يمكننا أن نقول ان الأمة تستطيع أن تعرف نفسها عن طريق الصورة التى تعمل على اعطائها لماضيها ، أكثر من نظرتها الغامضة التى لاتستطيع تلافيها الى مستقبل متحرر ، وتعتبر مهمة اليوطوبيا حرة فى هذه الحالة أو تلك .

ولكن المكانة المتجددة التى استمتع بها موضوع كئثلكوائل فى الأدب الكلاسيكى تكشف فى الحقيقة عن ان إعادة بعث صور أسطورية وهنت أو اغفلت حديثا ظل أمرا ممكنا اذا ماجأت اللحظة المناسبة . ولاحظ هنا أنه على طول هذا المدى كان تأليه الأبطال الوطنيين الشكل المفضل لدى الضمير الشعبى ، والعبادة التى كُرسَت كانت «لجذ الصغير (Joven Abuelo) كواهيموك ، وهو النبيل الشاب الذى حاول طرد كورتيز ورفاقه من المكسيك (وفشل) (٢) ، مع العبادات المكرسة لوريلوس وخواريث وماديرو . وان أهمية الآثار المقدسة لنمو مثل هذه العقائد الدينية الدنيوية تظهر هنا على نحو مناف للعقل ، ففي منتصف القرن العشرين حدث (كما جرى فى أغلب الأحوال فى أوروبا العصور الوسطى) أن ادعى شخص ما وجود هيكل عظمى لكواهيموك . ويتلخص الموضوع فى كشف مشكوك فى صحته لعظام آدمية ، تصحبها فى تحفظ شهادة تعميم (وهو اتحاد مستحيل لثقافتين) موقعة من فرى توريبىو موتولينيا Fray Toribio Motolinia أحد رواد المبشرين بالانجيل . وقد كان للأنباء التى اعلنتها الصحف منذ خمسة عشر عاما دوى كبير ، وكان على حكومة المكسيك أن تشكل لجنة أنثروبولوجية تاريخية (اشترك فيها بول ريفيت Paul Rivet) لشجب هذا التدليس ، اذا كان ذلك حقا

(١) ازداد دخول المكسيكيين فى الديانة المسيحية عندما اعتقدوا فى ظهور العذراء عام ١٥٣١ لفلح هيندى فى جوادالوبي ، حيث أمرت بأن تبني لها كنيسة فى ذلك المكان ، ومن ثم أصبحت عذراء جوادالوبي إقدس شيء فى المكسيك ، واعتبر ظهورها رمزا للفضل الالهى على الشعب الهندي المغلوب على أمره (المغرب).

(٢) «كواهيموك» هو آخر ملوك الأتكيين (المغرب).

إحتيالا . وقد أسفرت النتائج الرسمية للدراسات اللجنة عن عدم صحة هذه الآثار ، ومن ثم بدلا من أن تضع اللجنة حدا للجدل القائم جعلته يتفاقم . واتهم الانثروبولوجيون بروح لا قومية ، روح معادية للوطنية ، واعتبروا خونة للبلاد . وقد كان الدين المكسيكى الوطنى فى حاجة الى هذه الآثار المقدسة (ولم يكن أكثر من نظائره الأوروبية أو غيرها) بغير أن يكون فى حاجة لأن يشغل نفسه بصحتها ، فان أطياف ماضى المكسيك لم تتوقف عن أن تنتاب أرواح المكسيكيين ، ولم يستطع تقدم العلم الوضعى ، ولا استطاعت الاضطهادات الا أكليركية أن تجعل هذه الأطياف تزول .

وربما حدث أيضا الظاهرة المضادة . فان الكنيسة طالما شملت معتقدات ما فوق الطبيعة فان الخيال المكسيكى الاسطورى كان يمكنه عندئذ أن يوجه نحو الامال اليهودية المسيحية فى ظهور مسيا . ولكن فى ظل حكومة «الاصلاح Reforma» ، (١) عندما صارت الفلسفة الوضعية لا وُجست كومت المذهب الرسمى ، خضع الأمل فى ظهور مسيا للتغيير (على الأقل من ناحية الكريولين والصفوة المهجنة) وحلت محل الملكة المنتظرة اسطورة التقدم العلمى الدنيوى ، وظهرت فكرة «الدستورى» فى افق الضمير المكسيكى . ودور الوساطة بين الأرتزكيين الذى قام به الحكماء القدماء ، الذين جمعت أحداثهم فى الهويوتلاتولى Huehuetlatolli (٢) قام به الحكماء فى اسبانيا ، وفى العصر الحديث صار من نصيب السياسيين الايدولوجيين ، وأول الاسماء التى تتبادر للذهن هى اسماء جابينو باريدا Gabino Barreda واجثاينو راميرث Ignacino Ramírez وخورايت . والمرء يصرف النظر عن حقيقة كون الدساتير السياسية المتعاقبة التى منحتها المكسيك فى القرن التاسع عشر ، والتى كانت محكمة ولكنها غير قابلة للتطبيق ، كان الهدف منها ارضاء الطموح القومى اليوطوبى الذى خدعته الفوضى والطفيان اللذان أعقبا الاستقلال .

وإذا كنا بدلا من الحكم على التاريخ نحاول أن نفهمه ، فانه يبدو أن المكسيك عرفت كيف تخلق أولا فى الأدبرة وبعد ذلك فى الاجتماعات البرلمانية ، سلسلة من الاجابات الاسطورية على تحدى اسبانيا المستبدة (وكذلك بعد الاستقلال حين لازم الشعب المكسيكى لوقت ما شبح احتمال غزو عسكري ثان) . وسواء قدر المرء

(١) حكومة الاصلاح حكومة من الايدولوجيين العقليين كان عليهم مواجهة البعثة الفرنسية التى أرسلها نابليون الثالث لوضع مكسمليان على عرش المكسيك .

(٢) انظر أ . م . جاريبي . ك : تاريخ الأدب النهوتلى ، المكسيك ١٩٥٣ ، ج ١ ، الفصل العاشر .

(*) الهويوتلاتولى وتعنى ثروة الكبار للصغار ، والمقصود هنا مجموعة الحكم والمواظع والتعاليم الأخلاقية التى تركها المكسيكيون القدماء لأحفادهم (المغرب) .

هذا ام لا ، فان البلاغة الرائعة للوعاظ الكريوليين في القرن الثامن عشر كانت اول تعبير تم عما يمكن أن نطلق عليه اسم (الثقافة المكسيكية المضادة) ، وهذه التسمية أدهشت بعض الناس ، حيث أنها تنطبق عادة على الثقافات الافريقية الامريكية ، التي يعد مكانها في المجتمع العالمي بطريقة أكثر وضوحا هامشيا . ولكن اذا مانظرنا اليها عن كتب ، نرى أن اللب الصعب للثقافة المكسيكية كان وسيظل هو مانحاول أن نسميه مقلدين م.ج. هرسكوفيتز Melville J. Herskovits أسطورة الماضي الهندي» (١) . واعادة تقييم الرجل الهندي الذي عاش قبل كشف كولومبوس لأمريكا في نظام التقييم الاسباني المسيحي كان هو البداية للمطالبة بالاستقلال المكسيكي . ويمتزج تمجيد التراث الهندي اليوم باسترجاع الثقافة المكسيكية الاصلية .

وعلى الرغم من ذلك فان تقليد النموذج الاسباني واضح في ادب الدفاع عن عذراء جواد الوبى الملهم من الادب الخاص بجواد الوبى اسبانيا ، كما هو واضح أيضا في تطوير التقليد الخاص بالقدّيس توماس - كثنلو كواثل الملهم من القدّيس جيمس الكومبوسنالى . والفترة الزمنية التاريخية التي امتدت من قرنين الى ثلاثة قرون ، وتقدم المذهب العقلى الانتقادی في اسبانيا الجديدة منذ الثلث الاخير للقرن الثامن عشر ، لم يغيرا من هذا المنهج . ولكن من الضروري في هذه الحالة أن يرجع المرء الى الوراثة للنموذج اليهودى للعهد الالهى ، واعتقاد الاسبان أن كشف آثار مشتبّه فيها للقاصد الرسولى القدّيس جيمس في جاليثيا جعلت بلادهم الزعيمة الجديدة للمسيحية ، انما هو مجرد تطبيق للعهد الجديد من الفكرة اليهودية عن الشعب المختار الخاصة بالعهد القديم . والمكسيكيون الذين نقلوا خلال محتنتهم البدائية معبودهم الحارس ويتشيلوبتشتلى «كتابوت جديد للعهد» ، حسب تعبير مؤرخ جزويتى من القرن السادس عشر ، قد احيوا فيما بعد أمل الأزتكين في ظهور مسيا في ظل الايمان المسيحي باليوم الآخر .

وبفسر انبعث دعوة ابراهيم في أمريكا اللاتينية ، التي نقلتها المسيحية الاسبانية للعالم الجديد في القرن السادس عشر (وهى دعوة معادية للسامية ولكنها رغم ذلك وبشدة عبرية) يفسر (في ظهور اسلوب غير مالوف) الاخلاص القومى لجواد الوبى . وذكّرنا بالاعتقاد بأن عذراء الكريوليين هى امرأة سفر الرؤيا بالظهور المنتظر (٢) وهذا الموضوع مثل خيط يقود دراسة الشعور القومى . وتتضمن «الثقافة المكسيكية المضادة» تقليد النموذج الخاص بأمريكا اللاتينية ، كما تتضمن تمجيد الماضي الهندي ، بالإضافة الى هذا الا تكون الموازنة بين الآثار الاغريقية

(١) انظر ملفيل . ج. هرسكوفيتز : أسطورة الماضي الزنجى ، ١٩٤١ .

(٢) ظهور مسيا (المغرب) .

اللاتينية وآثار المكسيك هي الوجه الآخر للتحرر الروحي ؟ ان المقارنة بين الأباطرة الرومان والزعماء الأزتكين التي أوجدها كلافيخرو الجزويتى الكريولى فى القرن الثامن عشر كانت ذات فوائد لهؤلاء الزعماء الأزتكين ، الأبطال الجدد لكتاب جدد عن الرجال المشهورين Deviris I Clustribus (١) ، والتمجيد المعاصر لعذراء جواد الوبى ، «قوس قزح أسبانيا القديمة واسبانيا الجديدة» ، تلك العذراء التى برزت عذراء عمود ساراجوسا ، وهو موضوع عزيز عند المبشرين المكسيكيين ينقل الطموح التحررى . وتأكيد وجودها الفعل على يد الأمة المكسيكيين أخذ أولا شكل ثورة كوبرينيكية (٢) ، مع الإشارة الى الآثار الكلاسيكية وإشارة أخرى الى التقاليد الانجيلية .

وكعمل مبدئى بالنسبة لحرب الاستقلال كان من الضرورى أن يوضع حد لمذلة شعب «تنصر بحد السيف» crestianos hechos a punta de lanza (٣) حسب تعبير الاسبان (الجاثشوبين المكروهين) . وقد كان الطريق الوحيد الفتوح هو إثبات أن الفضل الالهى منح للهنود مساو للسخاء الذى منح به للاسبان . وإذا كانت المكسيك قد تنصرت لأول مرة فى عهد القاصد الرسولى القديس توماس الذى يعرف فى العرف الوطنى باسم كثلوكواتل ، وإذا كانت رؤية يوحنا الباتموسى من ناحية أخرى لم تكن سوى صورة مسبقة لتجسد (هكذا) عذراء جواد الوبى المكسيكية ، فان وجه عالم أمريكا اللاتينية كان فى مقدوره أن يتغير ، وكان لابد له أن يتغير . والشريعة (الاستعمارية) للسيطرة السياسية والاقتصادية التى ربطت أسبانيا الجديدة بأسبانيا القديمة بحق الغزو وتتنصير البلاد أثبتت أنها خلو من أى أساس من السمو . وقد أدرك ذلك الكريوليون المكسيكيون منذ بداية القرن السابع عشر ، وبذلوا جهدا تأريخيا ودفاعيا من أجل الحفاظ على أهمية الدولة . وقد جعل التعطش للكرامة الذى كان الطموح الجماعى لأمريكا اللاتينية بصفة عامة الاستقلال ينبض بالحياة ، كما يشهد نداء الأرجنتين الحالية «بيرون يفى بكلمته وإيفيتا تعطى الكرامة Perón cumple, Evite dignifica (٤) . أما فى المكسيك فقد نادى ألفونسو ريبس بقوله المأثور «الروح بغير جواز سفر el alma sin pasaporte للمكسيكيين السلف» . ولكن هذا الجواز قد منح فى السفارة السماوية التى هي كنيسة عذراء جواد الوبى عند أبواب العاصمة .

(١) كتاب Deviris Ilustribus المؤرخ الرومانى Cornelius NEPOS مؤلفه كورنيليوس نيبوس

المعروف كتبه فى القرن الأول قبل الميلاد عن حياة أشهر الشخصيات الرومانية والأجنبية . (المغرب) .

(٢) نسبة للفلكى البولندى لينكولوس كوبرنيكوس ١٤٧٣ - ١٥٤٣ (المغرب) .

(٣) حرقيا وحد الرمح» (المغرب) .

(٤) بيرون هو رئيس جمهورية الأرجنتين بعد الحرب العالمية الثانية ، وإيفيتا أو إيفا زوجته

(المغرب) .

وقد ظلت الرغبة المثيرة والتواقة للوحدة الوطنية الموضوع الرئيسى للتفكير عند أفضل العقول في المكسيك . وان الاسماء لكثيرة بحيث يصعب سردها هنا ، ولكن دعنا نذكر بعض الأعمال المعروفة مثل «الصورة الجانبية للانسان وثقافة المكسيك» للفيلسوف صمويل راموس الذى نشر عام ١٩٣٤ ، و «تبه العزاة» للشاعر اكتافيو باث الذى نشر عام ١٩٥٠ ، والذى يتصدر الادب المكرس لهذا الموضوع . ولكن العمل الضخم والمتنوع لالفونسو ريس المسمى «الايادة الكريوالية» (Ulises Criolo) يكشف في كل لحظة عن «المكسيكية» . وعندما يكتب ليوبولدو ليا leopoldo lya الذى هو أقرب الينا فيقول «ما هو لنا مجرد رغبة ، هو احتمال أن نكون ، هو مستقبل ، انما يعطى الدليل الحق على البطوح اليوطوبى الذى حاولنا أن نبينه كنمط لوجود الضمير المكسيكى القومى منذ القرن السادس عشر» . والمقال الرائع لبابلو جوثاليت كاسانوف المسمى «يوطوبيا أمريكا» الذى جاء بعد الأعمال التى ذكرناها ، عبر تماما عن معنى هذه الظاهرة . ومن عهد الاسقف اليوطوبى فاسكو المبجل ، اسقف متشواكان ، مهد ابطال الاستقلال ، الى عهد «ناتشو المبجل» الموسيقى الذى استولى على الروح الشعبية الحديثة ، كانت المكسيك الوطن المفضل للحرية الروحية الخلاقة لليوطوبيا التى اكدها أنطونيو كاسو عام ١٩٠٦ كعطاء فوري للضمير . ويستطيع المؤرخ أن يقرر أنه سواء فى عهد دعاة الفلسفة الوضعية أو فى عهد أتباع برجسون أو ماركس ، كما فى عهد دلتى أو السكولاستية ، فان الضمير المكسيكى تبع مساره اليوطوبى الخلاق .

ان هذا هو الذى يدعونا لأن نقدر الأهمية النسبية للأساليب الفكرية التى تلا بعضها بعضا فى أمريكا اللاتينية منذ الاستقلال (بل ومنذ القرن الثامن عشر) ، وحياة المكسيك الفكرية وسمت بتأثيرها العميق بديكارت ومالبروش ، وبعد ذلك بفلسفة جان جاك روسو بوجه خاص ، وفيما بعد بالفيلسوف ، ذى التأثير القوي، أوجست كوت ، ثم بعد حوالى ثلاثين عاما بتأثير الفلسفة الألمانية (لشيلر وريكرت وكاسيرو ومدرسة ماربورج من دلتى عبر شبرينجر) التى نقلها بالدرجة الاولى ، الاسبان المهاجرون من تلاميذ أورتيغاي جاسيت Ortega y Gasset الذى ينبغى أن نذكر منهم خوسى جاوس Jose Gaos . ويجب أن نذكر أن كل الطرق فتحت حتى ليلة قيام الثورة المكسيكية بواسطة جماعة أثينيو دى جوفينتود Ateneo de la Juventud . (١) ، التى سيظل مرتبطا بها اسم أنطونيو كاسو أكثر من الآخرين . وحين نذكر ذلك فإن تكاثر أساليب التفكير la prob lematica تبدو بغير تأثير كبير على مجرى تطور يتم سرا ، كهذا الذى يخص الضمير الوطنى

(١) منتدى تلقى فيه المحاضرات للشباب المفكر أو نادى الأدياء من الشباب (المغرب)

الذى خضع فى هذه الأحوال لقوة روحية ذاتية دافعة . وقد استخدم التعبير الشعبى أغنية لاتزال تبني المجد القومى عند ظهور علماء جواد الوبى «ليس للبكسيك نظير (Como México no hay dos) تؤكد هذا ببراعة نوعا من الاستمرار، يخلو من تأثير رجال الفكر . وهنا نلاحظ تراث مبشر جزويتى كريولى قذف وجه اسبانيا عام ١٧٤٦ بالتحدى حين أعلن فى الكاتدرائية قائلا «ان الهندى يفوق فى هذا بل ويتجاوز ليس شعب اسرائيل فحسب ، بل جميع أمم العالم» .

ويكمن التغيير فى حقيقة توقف الإشارة الى دعوة ابراهيم عن أن تكون مدركة او على الأقل واضحة ، ولكن التأكيد بأن شعب المكسيك هو الشعب المختار لم يفقد شيئا من قوته . وترتبط الفكرة الشائعة عن الرجولية التى حلها أوكتافيو باث بطريقة مباشرة أكثر ، بأمل الازتكينى القاهر والغلاب فى ظهور مسيا ، وبقايا ايدىولوجية دينية قومية تقوم على أسس من الكتاب المقدس ينصهر بعضها مع بعض من أجل انفجار ملحمى فى المناخ الثورى .

وقد لعبت الثورة المكسيكية دورها فى الضمير الجماعى لمشرق خيالى جديد، انجحت نشأته الى استبدال العمود المقدس لجبل تيبياك ، قدس أقداس جواد الوبى . وبعد ذلك بحوالى ستين عاما ، أى فى عهد حركة الإصلاح التى قامت على مبادئ الفلسفة الوضعية والتى قادها خواريث Juárez كانت جواد الوبى لاتزال تبلور الآمال القومية التى تتفق مع أهداف الكنيسة ، وتشهد على ذلك القصيدة الشعبية corrido التى تقول (١) .

سيدتنا علماء جوادالوبى

ان الدين سوف ينتصر

رغم أن بيننا بروتستنت

يفسدون العقل

وهذا المقطع الشعرى يدعو للتأويل ، وحسبنا أن نتذكر أن العقل والدين كانا عندئذ مترادفين لدى روح المكسيكيين ، وأن الايدىولوجيين دعاة الفلسفة الوضعية كانوا يوصفون بأنهم بروتستنت ، وهو معنى ملائم لوصف جميع الخارجين على الدين ، وقد كانت الثورة المكسيكية التى بدأت عام ١٩١٠ أيضا ثورة روحية ، فقد كانت أول ثورة فى العمق .

(١) القصيدة الشعبية المكسيكية المروفة باسم كوريدو corrido هى ضرب من الشعر الشعبى

تتألف بالرواية الإسبانية ، وهى ثمانية المقطع وذات قافية ، وكما أن الحرب الإسبانية شاهدت ظهور الرواية الرومانسية ، كذلك أظهرت الثورة المكسيكية ازدهار القصائد الشعبية corridos

ومع ذلك فان الاسراع في الايقاع التاريخي الذي اثر على العالم الحديث جاء الى أمريكا اللاتينية بثورة ثانية . ومنذ نجاح الثورة الكوبية يشاهد المرء تنافسا بين المكسيك وهافانا التي تستعيد في أكثر من جانب التنافس الذي كان في القرون الماضية ، ذاك الذي وضع جواد الوبى المكسيكية مقابل عذراء عمود ساراجوسا وفي كونشرتو الدول الأمريكية الحالية لعبت خطابات النبلاء الثوريين دورا مشابها تقريبا لدور المعجزات ، هذه الانجازات الخارقة للطبيعة (الالهية) التي حدثت في الماضي الاستعماري . والسؤال المطروح هو ماذا كانت المكسيك قد توقفت عن أن تكون المركز الديني للجاذبية من أجل مجتمع هافانا الذي انتعش بإيمان تحرري مشابه . ان عشرات السنين القادمة سوف تشهد ازدياد مراكز النشاط الثوري فوق القارة الأمريكية ، وهو ازدياد يشبه من الناحية العملية نشاط كنائس مريم العذراء في نهاية القرن السادس عشر في التاريخ الروحي لهذه الدول غير المكتمة ، ويتساوى مع هذا في النشأة «التبوتل» السلف الذين يفرضون حمايتهم من أمثال الرهبان المحاربين الذين لقوا نحبهم في كولومبيا أو في الشمال الشرقي للبرازيل ، والزعيم الاول تشي جيفارا . وقد قدس هؤلاء جميعا وفقا للطريقة التي لاحظناها أولا فيما يتعلق بكتنلكواتل في المكسيك القديمة ، وقد قدس كذلك توباك أماروغى بيروت ، وجيتوليو فارجوس في البرازيل ، وإيفابرون في الأرجنتين . ان القديسين ليتعاقبون من حقبة تاريخية لحقبة أخرى في الدين القومي المتصف بالصفة المسية واليوطوبية حيث تظهر بواعث التحرر والتطلع نحو العزة .

وإذا كان صحيحا ، مانادى به أحد كبار علماء علم النفس من «أن تاريخ الثقافات يصل الى درجة الخلق والتحكم في الصور الاسطورية وتدميرها» ، فان أمريكا اللاتينية تمر عندئذ بأزمة ، والمسألة في الواقع هي أزمة العالم الغربي بوجه عام ، حيث أغفلت الاساطير القديمة قبل أن تنجح أساطير حية جديدة في أن تأخذ مكانها وكذلك استطاع أوكتافيوباث أن يكتب أيضا فيقول «نحن لأول مرة في التاريخ معاصرون للجنس البشرى بأسره . (١) وإذا كان النتاج القومي للممتلكات الإسبانية والبرتغالية القديمة في أمريكا يبدو وقد هوجم بعنف أشد ، فان ذلك يرجع لحدا ما لأن الامكانيات الملموسة للتقدم قد شتتها التطلع لحكم مسيا . ونلاحظ أكثر من هذا ان أهمية ماهو مقدس في الحياة الاجتماعية للمجتمعات الأمريكية الهندية ، والعالم الإسباني والجماعات الأوروبية الثانوية مثل اليهود أو ذات الأصل الأفريقي ، كانت دائما وإلى الوقت الحاضر أكبر نسبيا منها في الدول الراقية في أوروبا الغربية . ولاجرم في أن تعايش المعتقدات المتخلفة للوثنيات الأصلية ، والمسيحية التي طرات عليها تعديلات بفعل المعتقدات ذات الأصل الوثني

• (١) في مجلة «تية العزلة» ص ١٥٤ .

على مدى أربعة قرون ، والعبادة الزنجية الافريقية للطبيعة ، والقبلائية Cabalism (١) شجع ظهور الأساطير التي توفق بين المعتقدات الدينية . ويأتي انتشارها من التناسب الذي يتغير من اقليم لاقليم للعلاقات السحرية الدينية المختلفة . والانتقال المضطرب والمستمر للإيمان الديني الى الايمان السياسي سمح بقيام حياة المشاركة التي لا تنقيد بالتسلسل التاريخي للأحداث .

لانتو الانكي Inca Manco (٢) ، مع الاب لاس كاساس las casas (٣) وبوليفار (٤) والزعماء السندكاليين من أمثال كارلوس برستيس Carlos Prestes وقد أورد هؤلاء جميعا بابلو نيرودا Pablo Nerulda متجاهلا أي تسلسل تاريخي في بحثه المسمى «النشيد العام Canto general» .

وفي نهاية الحد الذي ينتقل عند المرء من الزمن التاريخي الى العصر الذي يظهر فيه مسيا ، يجد المرء نفسه أمام حقيقة مميزة . وليس من المهم كثيرا ماذا كان المسيا يتغير أو تغير . ففي حالات معينة فان المسيح لا تزال له القيادة ،

(١) القبلائية عقيدة سرية عند اليهود . (المغرب) .

(٢) الانكا قبائل هندية كانت لها حضارة قديمة مثل الازتكين ، ظهورها على مسرح التاريخ بعد حوالي عام ١٢٠٠ ميلادية وكونوا امبراطورية واسعة في بداية القرن الخامس عشر عندما تولى اللذان Pachacutec

يقارنان بالملك المقدوني فيليب وابنه الاسكندر الأكبر ، وقد امتدت امبراطوريتهم من حدود كولومبيا - اكواڤور الحالية حتى وسط شيلي ، وقد غزاها الاسبان على يد فرنيسكو پيثارو Francisco Pizarro عام ١٥٣٢ ومانكو أول ملوك قبائل الانكا واسمه مانكو كاباتك . (المغرب) .

(٣) الاب لاس كاساس (١٤٧٤ - ١٥٦٦) ولد في اشبيلية وسافر لاسبانيا الجديدة عام ١٥٠٢ وعارض استخدام الهنود في السخرة وطالب بتغيير سياسة الحكومة الاسبانية تجاه معاملتها للمواطنين هناك - كتب في تاريخ الهنود وما أصابهم من دمار وظل يمارس السياسة الملكية الاستعمارية حتى وفاته . ومن أشهر مؤلفاته « تاريخ الهنود » و « الاعتذار للتاريخ » و « نبذة مختصرة عن تدمير الهنود » (المغرب) .

(٤) سيمون بوليفار (١٧٨٣ - ١٨٣٠) محارب وسياسي تدين له ست جمهوريات في أمريكا اللاتينية بحريتها التي نالتها من الاسبان المستعمرين ، وقد ولد من أب كريول أرستقراطي وتلقى تعليمه في اسبانيا كما سافر الى إنجلترا وفرنسا وتأثر بفلسفة مونتسكيو وروسو وفولتير وقابل الكسندر دي همبولدت الذي سمع منه أن المستعمرات الاسبانية نضجت للاستقلال - عاد الى كراكاس مقر مولده حيث قاد الحرب ضد الاسبان واستطاع أن يحرر فنزويلا ونيوجرينادا وينشئ جمهورية كولمبيا كما حرر الاكوادور وبيرو وبوليفيا ومن أقواله المأثورة (دعنا نقص الحجر الأساسى للحرية الامريكية دون خوف ، أن تتردد . يعني أن تهلك » (المغرب) .

ونستطيع ان نرى ذلك في كولومبيا ، وفي الشمال الشرقى للبرازيل ، وفي جواتيمالا .. الخ . وسواء كان الايمان الثورى يضع نفسه مقابل الايمان المسيحى أو يختلط به ، فان الزمن التاريخى هنا يفقد كثافته . وكذلك الوثائق التحليلية للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى (أحداث التاريخ ودراسة فتراته الطويلة والقصرة) قد فقدت سيطرتها هنا على هذا «التاريخ الداخلى» الذى اكد غناه أونامونو Unamuno

وايقاع تاريخ كهذا الذى نظرقه هنا مستمد من توفير الخلاص ، وإذا كان الخلاص التاريخى للمجتمعات الإيبيرية الأمريكية يستعاض عنه بالخلاص الأبدى ، فان مجرى الزمن التاريخى يماثل الزمن الذى ستحدث فيه الثورة التى ستأتى فى نهاية العالم Ultimate Revolution

ولذلك يجب علينا ان نقدر الأوضاع الفعلية لدول أمريكا اللاتينية بوجه عام كتجسد متأخر للمسيحية ، اذا ماأردنا أن نكتشف أشياء هناك أكثر من مجرد اكتشاف الاضطرابات المتأصلة مع أحوال الدول التى «على طريق التنمية» ، والتى الداخلى بالتقدم الذى أحرزه أتباع لوثر وكالفن . وقد لعبت الدور نفسه بالنسبة تجاهل الحقائق الاقتصادية والسياسية والأهداف الاستراتيجية .. الخ وانما هى مسألة كشف الروابط غير الرسمية التى حافظت لقرون أو أحيانا لآلاف السنين على الكيانات القديمة والأوضاع الحديثة .

وان سقوط الامبراطورية الرومانية والدور الذى قام به شرلمان لاجرائها فى الغرب ادى الى تمزق كبير فى الغرب المسيحى ، اسفر عن قرون من الحروب بين الأمراء ، وبعد ذلك بين دول أوروبا . ومن الملاحظ أن صولجان الامبراطورية المقدسة انتهى الى يد شارل الخامس ، الذى كان ملكا على اسبانيا باسم شارل الاول عندما قام فارس اسباني هو هرنان كورتيز بغزو المكسيك . ويبدو أن شارل الخامس ، وقد كبح البربون والأتراك بخاضعة جماعه فى توسعه الأوروبي ، قد أنشأ امبراطورية غربية جديدة فى العالم الجديد ، حيث كانت المكسيك (مع بيرا) أجمل جوهرة . ترى هل يستطيع المرء أن يتخيل أن ظاهرة سياسية بمثل هذه الأهمية غيرت فى القرون الماضية من توازن القوى ، كانت قادرة على خلق تيارات الهجرة وطرق التجارة ، واستطاعت أن تفتح الطرق ، أمام معارف العالم والانسان ؟ وهل يستطيع المرء أن يصدق أن هذا كان ممكنا دون أن يكون له صلة بالايمان ؟ لقد لاحظ ذلك فعلا عالم مشهور متخصص فى العصور الوسطى الأوروبية هو مارك بلوش Marc Bloch الذى قال «ليست الأحداث التاريخية جواهر الحقائق السيكولوجية» . ان الآمال الكبيرة التى نشأت من اكتشاف أمريكا تأخذ أبعادها الحقيقية فقط على ضوء الايمان المسيحى باليوم الآخر . ولقد ولدت المكسيك تحت رعاية الايمان بالعصر الألفى السعيد ، وظهر العالم الجديد كأرض

صحبة لأوروبا الكاثوليكية التي كانت مهددة في الخارج بالغزو الاسلامي ، وفي الداخل بالتقدم الذي أحرزه أتباع لوثر وكالفن . وقد لعبت نفس الدور بالنسبة لليهود المضطهدين على أساس أنها أرض الميعاد ، وكذلك بالنسبة لأتباع كالفن . ومنذ القرن الثامن عشر لم يمح تشيع المثل العليا بالنزعة الدنيوية قبول الأمل في ظهور مسيا ، ذلك الأمل الذي غرسه في التربة الأمريكية المستوطنون الأوروبيون الأوائل في فجر القرن السادس عشر .

ولا يزال من الضروري أن نرجع للوراء أكثر من قرن ، لماضي الغرب المسيحي ، لكي نمسك بجميع الخيوط التي تجمع العقليات القومية لأمريكا اللاتينية اليوم . وقد أدى فشل حملة القديس لويس الصليبية (١) وهي آخر الحملات الصليبية الكبرى ، إلى فتح الطريق أمام التوسع تجاه الغرب . ولما كان أسلاف هؤلاء قد تمكنوا من غزو الأماكن المقدسة في فلسطين ، فقد كان على أحفاد المحاربين الصليبيين أن يؤسسوا أورشليم الجديدة على الجانب الآخر لأورشليم التي وردت في الإنجيل . وعندما قضى القديس لويس ، اتجهت فكرة الشرق الذي في الحينال اليهودي المسيحي نحو القيام بثورة (بعد مواقف كنتك التي قام بها القديس جيمس في كوموستيلا) هدفها يظهر في هذه الأغنية التي غناها ذات مرة الفونسورييس «Ultimate Thule» (٢) . ولم يكن محض صدفة أنه خلال القرن السابع عشر أظهر الكريولي الواسع المعرفة ليون بنبلاو Leon Pinelo بكل دقة جغرافية أن المكسيك تدخل ضمن الجزء الوسيط للكرة الأرضية ، ذلك الجزء الذي هو الشرق عند موسى لما كان يكتب في سيناء

بحيث صار من الممكن أن يقع الفردوس الأرضي في أمريكا . وإذا كان «فاسكو نيبولوس المكسيكي» ، الذي كان وزيرا للتربية القومية في بلاده ، قد تنبأ في القرن العشرين بأن اقليم الأمازون سيكون على رأس «جنس عالمي» «la raza cósmica» سوف ينقذ الإنسانية ، فإن هذا لأنه كان يعبر بعبارات نيتشية عن تراث رجال الحروب الصليبية . وقد اعتبر الكريوليون المتحمسون ، المكسيك في الماضي أورشليم الجديدة ، وهي تدين بمجىء الفضل الإلهي لانتصار الثورة المكسيكية . وأن الصفة هنا ضرورية ، فمن الواضح أن الجدل الرئيسي الذي واجه الدعاية القومية بدت أول الأمر تبعا لمنهج هييجل (٣) ، تجريدا للكيانات القومية الأخرى .

(١) الحملة الصليبية للملك لويس التاسع ملك فرنسا على مصر (المغرب) .

(٢) Thulé كلمة الملقها بـ Pylheas من مسيليا Massilia على إحدى الجزر

شمال بريطانيا وربما كانت أيسلندة . Ultimate معناها أقصى ، والمقصود أى مكان قصى ، ولعل المقصود هنا « أمريكا اللاتينية » (المغرب) .

(٣) نسبة إلى الفيلسوف فريدريك هييجل (المغرب) .

ونقابل الموقف نفسه مرة أخرى على المستوى الأمريكى الداخلى فيما نراه من اختيار بيرو لكلمة «أبرا» APRÁ وهى الحروف الاولى لعبارة «الحلف من أجل الثورة الأمريكية» .

ويبقى ان نكتب تاريخا لا هو مملوء بالحقائق (تاريخا مستمرا او طارئا) ولا هو يحلل الأسباب (البناء أو غيرها) ، وانما هو تاريخ يفسر مصر المجتمعات . ان الاقتراب الهين من هذا التاريخ الداخلى لا يظهر (أو يظهر نادرا) على مستوى الإحصائيات الديموجرافية ، وبوجه عام فان المواد التاريخية الرئيسية تصبح كلاسيكية . ان هذه الوثائق من الصعب فهمها ، ذلك أنها تدور تذكارية للمحاربين القدماء ، انها عهود وبوجه خاص فى أمريكا اللاتينية هى المظاهر غير المتجانسة التى نسميها الفولكلور . واذا كان صحيحا ، كما كتب روجر باستيد Roger Bastide من «ان الفولكلور هو تأمل رمزى» بين الافراد والجماعات ، ولدى الجماعات بعضها والبعض الآخر ، فان الفولكلور المكسيكى يكشف عندئذ عما أسماه الفونس برييس بعبارة مشتقة من الرومانتيكية «الروح القومية» . el alma nacional

وفيما يتعلق بهذه فان خيط الحياة يتكون مما هو حقيقى ومما هو خيالى . والجزء الخيالى (ربما الى المدى الذى يكون فيه تحايلا كان كبيرا فى حياة المكسيك . كذلك فان ايضاح التاريخ القومى يتضمن الجهد الذى يتم بعضه بعضا لدراسة أشكال الثقافة الأكثر تفصيلا مثل الكتب والرسوم الحائطية والمواظ والمحطب) ، أى تلك التى تنتمى للفولكلور .

والتعبير الثقافى للضمير القومى هو غالبا أكثر التعابير فقرا ، وحديث الراقص عن طريق الایماءات أثناء الرقص الشعائرى «للقدیس جيمس» هو بطبيعة الحال أكثر غنى لما فيه من جانب رمزى - والأغاني المقدسة cantares المتأصلة فى صدر الهندى أو المهجنين والتى تقلد أناشيد المكسيكيين القدماء ، والمسرح القومى الدينى اللهم أصلا من القصص الرفيع الذى درسه الرهبان المبشرون بالانجيل . والنذور ببساطتها الدرامية المثيرة - هذه هى الوثائق ذات القيمة الخاصة لمؤرخ التاريخ الداخلى . وللأسف فان الفولكلور فى أمريكا كما هو فى باقى أنحاء العالم مزدوى بدرجة فائقة ، وقد أصبحت النذور الكاذبة فى المكسيك (وهى بضائع سياحية رديئة) أكثر عددا من النذور الحقيقية . ومع أنها لا تزال مهددة بسبب انتشار الاذاعة ، فانه يبدو ان الهام الأغاني corridos يبشر بمستقبل أطول ، وسوف يصبح شعراء الملاحم الشعبية أعظم الرواة . ان دراسات ر. كانتيل R. cantel عن أدب الحبل (١) literatura de cordel فى الشمال الشرقى للبرازيل

(١) أدب الحبل هو أدب شعبى يشمل قصصا قصيرة وكتب عن القديسين تطبع وتباع للناس ، ويبدو أنها كانت تملق على الحبال على نحو مامو متبع عندنا فى بيع الكتب والصحف فى الطرقات وعلى الأرصفة (المرب) .

قد أعطت النتائج التى تحقق آمالنا .

وهكذا فان مجرى التاريخ الداخلى أو اذا أثرنا مجرى التاريخ السيكولوجى للجماعات يتكون من خيوط خلال ألف عام ، على غرار محاولنا هنا أن نفعله حين وضعناه فى دائرة الضوء فيما يتعلق بالمكسيك . وهذا النسيج فى جملته يتحقق بواسطة الرقص *mitotes* وبواسطة الأناشيد *cantares* وبواسطة الأغاني الصغيرة أو القصائد *corridos* وبالندور . . . الخ ، ويتطلب الأمر اعداد سجل سريع ذلك انه فى المستقبل القريب جدا لن تبقى سوى جذاذات متطايرة ، وما ان نعد هذه الكتالوجات (الأرشيف الصوتى والفوتوغرافى) حتى تبقى امامنا أكثر الأعمال مشقة ، وهى الكشف عن معانى الكلمات ومدلولها . والدليل على أن لغة الضمير القومى التى هى من جهة أخرى لغة لم تحل طلاسما بعد ، تبدو لنا فى الحقيقة البسيطة التى تتركز فى أن صوت الهندى يجسم (بيولوجيا أو غير ذلك) فى كل مكسيكى ، حسب قول الفونس ريبس « الصوت الذى يأتى من الآلام القديمة ، وهذا الصوت ينادى مرة أخرى فى المكسيك اليوم بعودة كوتشكواتل » .

سَبْت

العدد والكاتب	العنوان الاجنبى واسم الكاتب	العدد وتاريخه
♦ الكون فى حالة حرب بقلم : جورج بواس	Warfare in the Cosmos by George Boas	العدد : ٧٨ صيف ١٩٧٢
♦ الجدة وتطور الوعي الادبى بقلم : اديان مارينو	Modernity and the evolution of literary Consciousness by Adrian Marino	العدد : ٧٧ ربيع ١٩٧٢
♦ هومر : هل كان ملفقا كذابا ؟ بقلم : جون شادويك	Was Homar a liar ? by John Chadurck	العدد : ٧٧ ربيع ١٩٧٢
♦ الحدادة فى افريقيا بين الاسطورة والمارسة بقلم : الفريدو مارجاريدو و فرانسواز جرميه واسرمان	On the myth and practice of the blacksmith in Africa by Alfredo Margarido and Francoise G. Wasserman	العدد : ٧٨ صيف ١٩٧٢
♦ المكسيك و كتشلكواتل مقال فى التاريخ الداخلى بقلم : جاك لافاي	Mexico according to Quetzalcoatl, an essay of intra - history by Jacques Lafaye	العدد : ٧٨ صيف ١٩٧٢

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٣/٢٨٥ .

العدد : الحادى العشرون
السنة : السابعة
١٩٧٣

محتويات العدد

- ♦ أسطورة السن ، رمز الحكمة
فى المجتمع والأدب الأفريقيين
بقلم : جوزيف مازى أووما
ترجمة : الدكتور عثمان أمين
- ♦ بيتر كروبوتكين وفلسفة الجمال الفوضوية
بقلم : أندريه ريزلر
ترجمة : الدكتورة فاطمة موسى محمود
- ♦ الملكية كنظام أسطورى
بقلم : ماساو ياماغوشى
ترجمة : الدكتور أحمد عبد الرحيم زيد
- ♦ الأساطير واضطرابات التأريخ
بقلم : ليوك دى هس
ترجمة : الدكتورة حورية توفيق مجاهد
- ♦ السوق والمعرض والمهرجان
بقلم : ميشيل بيرسنز
ترجمة : الدكتور أحمد الخشاب

دبوجين مصباح الفكر

رئيس التحرير

عبد المنعم الصاوى

هيئة التحرير

د. مصطفى كمال طلبه

د. محمود الشنيطى

عثمان نوبيه

محمود فؤاد عمران

الإشراف الفنى

عبد السلام الشريف

مراجعة لأبد منها

-
- كان عصر الأساطير يعكس ما فى نفس الانسان من الخوف والقلق .
 - وعندما بدأ عصر الفن ، وأخذ الانسان يعبر عما فى نفسه ، لم يستطع فنه أن يتخلص من تأثير الأسطورة عليه .
 - وفى عصر الفلسفة بدأ الانسان يحلل مظاهر الطبيعة ، ويحاول أن يفسرها ، وأن يضع لها الضوابط والقوانين ، لكنه ظل مع هذا متأثرا بالأساطير وبالفنون . جميعا .
 - كل ما هناك أنه قسم ملكاته ، فكان عقله يعمل فى مجال الفلسفة .
 - فى حين كان وجدانه واقعا تحت تأثير الفن ، وكان فنه بالتالى يحمل سمات الأساطير التى أثرت عليه .
 - وجاء عصر العلوم ، وسيطر الانسان بعقله على الطبيعة ، بعد أن كان يفسرها ويحللها .
 - لكن عصر العلوم لم يستطع أن يخلص الانسان من ماضيه ، كما لم يستطع أن يلغى ما تركه الزمن على وجدانه من آثار .

للمزاهب الفنية المختلفة

وظل الانسان فى اكمل انجازاته يطرب لسماع أسطورة ، ويعنى بتراث قد يبدو فى بعض الأحيان نيثا أو فجيا ، ويهتز من صوت الأرغول يطلقه فلاح حافى القدمين ، على حافة ساقية •

واذا أخذنا الأسطورة على أنها فن فاننا نستطيع أن نجد الفن والفلسفة والعلم جميعا تشكل اهتمامات الانسان ، فى كل زمان ومكان .

ولسنا نريد فى هذا المقال أن ندخل فى تفاصيل أو تعريفات أو تقسيمات ، وليس هدفنا منه أن نبين درجة التوازن بين هذه العناصر جميعا ، ومكانها من كيان الانسان • لسنا كذلك ننوى أن نحللها لنبين تأثير كل منها على الأخرى ، وهل يعانى الانسان فى عصر العلم من تضروب الفن ، أو شحوب الفلسفة ؟

انما الشيء الذى نخصص له هذا المقال هو الفن ، ووظيفته فى الحياة ، والرسالة التى يحملها فى أى عصر من عصور التطور •

والذى لا شك فيه أن الفن لم يبدأ مجردا من وظيفة ، وعندما كان المصرى القديم فى عصر ما قبل التاريخ يرسم حمارا وحشيا أو فيلا أو

أسدا ، على حجر من الأحجار المنتشرة على شاطئ النيل فى بلاد النوبة .
كان يعنى أن يطوع هذا الحيوان لأصابه . كان يخافه ويرهبه ، وكان
يريد أن يتقلب على خوفه منه ، بالتعبير عنه ، ليعايشه ، ثم ليألفه .

هكذا كان الفن فى العصور الأولى وظيفة ، لكن عندما استقر
الانسان على وجه الارض ، لا يخاف شئ ، ولا يفزع من شئ . عندما
صار للانسان بيت وحفل وزوجة وولد . عندما أصبح الانسان قادرا
على أن يعيش فى رغد ورخاء . عندئذ سرى فى وهم الانسان أن الفن
للفن ، أو أن الفن يطلب لذاته ، وأن ربطه بالحياة هبوط بقدره ، ونزول
بمستواه .

وفى عهد الاقطاع وتحكم طبقات الملاك والتجار وحاشية الأباطرة
ورجال المال ، كان الفن نوعا من الرفاهية المجردة ، التى تملأ بها هذه
المجتمعات ما كان لديها من فراغ .

ومع أن ارتباط الفن بالدين قد لعب دورا آخر خلال هذا الزمن
القديم ، فوظف الفن فى تزيين الكنائس والكاتدرائيات ، فان ذلك أيضا
قد كان مظهرا من مظاهر الترف الذى تنعم به أولا الطبقات الممتازة فى
المجتمع .

ولم يكن بد من أن يتوقع مؤرخ الفن أن ذلك شئ لا يمكن أن يدوم ،
وأن الفن لا يمكن أن يستمر حكرا للطبقات ذات السطوة والنفوذ . ذلك
لأن الفن عنصر كامن فى كل نفس إنسانية ، لأنه فى كل انسان يمكن
فنان وراث القدرة على التعبير من تراثه ومن تاريخه ، ومن النبض الحى
فى دمه .

وإذا لم يكن كل انسان قادرا على أن يخرج فنه للناس ، فأقل
القليل أنه قادر على المشاركة فى الاستمتاع بما ينتجه الفنان المبدع من
آيات .

اذن لم تكن ظروف تسلط الطبقة غير ستار حجب الجماهير عن
دورها الطبيعى فى ممارسة التعبير بالفن عن نفسها ، أما إبداعا أو
استمتاعا .

وكان رد الفعل الطبيعى لهذه المرحلة أن تمرد الفن على نظامه ،
فى الشكل والمضمون ، بمجرد أن أتاحت له الفرصة لهذا التمرد .

ونشأت فنون فوضوية مع وثوب طبقة الكادحين الى مصادر الانتاج،
فى عصر الصناعة ، وفى فترات الثورات التى هبت هنا أو هناك .

وعند الفنانون الى تحطيم الاطارات التى درجوا على تقديم فنونهم
من خلالها .

ولقى الفن الثائر صدها ، واستقبلته الجماهير فى بعض فترات
تاريخ التطور بالترحاب .

لكن ذلك لم يكن يعنى غير رد الفعل الطبيعى لفترات احتكار الفن ،
وقصر التمتع بآياته على طبقة الموسرين .

أن الطبقة الجديدة من العاملين المنتجين شعرت بطول الحرمان من
حق طبيعى من حقوقها ، فأسرفت فى استعماله ، وكان من مظاهر هذا
الاسراف أنها أسرفت أيضا فى تغيير صيغ التعبير عما يعتمل بين جنباتها
من انفعالات .

لكن الثورة لا تستطيع أن تكون هى القاعدة ، ولسنا نستطيع أن
نتصور الثورة ظاهرة اجتماعية متصلة لا تنقطع ، ولو قد صارت الثورة
أسلوبا من أساليب الحياة فانها تصبح اذن هى النظام .

ان حكمة الثورة انها انتفاضة بين مرحلتين لهما صفة الثبات
والاستقرار . هى قفزة بين فترات المسير الوئيد المتصل ، وهدفها هو
تعويض ما عسى أن يكون السير الهادئ قد أدى اليه من تخلف ، أو ما عساه
يكون قد ترتب على السير الهادئ من استكانة وخمول .

ومع الثورة تنشأ فنون تنسم بدورها بالثورة ، وتمرد على السير
الهادئ الرتيب

وتأخذ هذه الفنون أشكالا مختلفة من أشكال التمرد ، وهو
ما يتعارف عليه المؤرخون بالفنون الفوضوية .

والغريب أن الثورات قد تهدأ ، ولا تهدأ حركة التمرد فى الفنون .

قد نحقق الثورة أهدافها ، وقد يعود المجتمع يمارس حياته

المعتادة • ومع هذا تظل هذه الفنون ماضية على الصيغ النائرة التي استحدثت فيها •

ذلك أن طبقة من الفنانين الفوضويين تكون قد نشأت ، بل ربما تكون قد حققت نجاحا كبيرا لدى جماهيرها ، فيصعب عليها بعد ذلك أن تعود الى ممارسة دورها الطبيعي ، بلا حاجة الى هذه الظاهرة الفوضوية في الفن •

وتسرى العدوى من جيل الى جيل ، بل تسرى من مجتمع الى مجتمع • وقد تتأثر بها الأذواق ، مما يكسبها المشروعية ، ويكسبها كذلك صفات فنية في تقسيم أنواع الفنون ، حتى لتصبح مذهباً من مذاهب الفن •

لكن المحقق أنه مع مضي الزمن تفقد هذه الفنون تأثيرها على الناس، وينتهي بها الأمر الى الانعزال عن الجماهير ، ما لم تعدل موقفها بضورة أو بأخرى •

وكثيرون من الفنانين الذين أصيبوا بعدوى الفوضوية في الفن كانوا من الذكاء بحيث تداركوا موقفهم ، فقدموا فنا تميز بالجمع بين قواعد الفن وادخال التجديد المقبول عليه •

ان التجديد ضرورة من ضرورات التطور ، ولكن التجديد له قواعد ونظم ، لا يجوز أن نهملها •

واذا كانت فترات الثورة قادرة على أن تهضم مظاهر الفوضى في الفن فإن ذلك استثناء لا يخل بالقواعد المطردة المتعارف عليها •

والعالم اليوم يتفاهم بالفن أكثر مما يتفاهم باللغات ، وفي ميثاق دولي لليونسكو اقرار بحق الفرد في التمتع بفنون العالم وثقافته ، ليفهم من خلالها شخصية كل مجتمع ، ويدرك خصائصها •

فإذا تعرض الفن للروح الفوضوية ، وهي بطبيعتها لا تخضع لنظم ولا لقواعد ، فمعنى ذلك اننا نضع عقبة جديدة في طريق تفاهم دولي أساسه الفهم المشترك لصيغ التعبير المختلفة •

ان هدف الفن قد كان منذ نشأ وسيظل هو التعبير عما فى النفوس
من انفعالات ، وكلما تم ذلك بقدرة واقتدار كان للفن معنى وأثر فى
الوجدان العام •

وكلما ازداد المجتمع اقبالا على الانتاج اشتدت حاجته الى لحظات
يفسل فيها همومه ومتاعبه بالفن •

ولو قد أدرك الفنان انه مصدر اشعاع لكل شعلة مضيئة تنير الحياة
إما الكادحين لتفانى فى ابداع أشكال تتحسس أذواق الجماهير ،
وتعيد اليهم جو الثقة فى أنفسهم ، والبهجة بحياتهم ، والتفاؤل لمستقبلهم •

وطيفة الفن اذن هى هذه ، حتى الفن الفوضوى قد كان يوظف ليلهب
حماسة الجماهير ، لكنه فى كل الأحوال هو الطاقة التى تدفع عجلة التقدم •

من أجل هذا فاننا محتاجون بين الحين والحين الى مراجعة اتجاهات
الفن ، ليبقى منها الجليلد ، وتنحسر عنه عوامل التمرد الموقوت ، عندما تزول
أسباب هذا التمرد

ولعل هذه المرحلة من حياة الانسانية هى أنسب المراحل لهذه
المراجعة •

عبد المنعم الصاوى

...رمز الحكمة

أسطورة السن

بقلم : جوزيف مارى أووما
ترجمة : الدكتور عثمان أمين

في المجتمع والأدب
الإفريقيين

المقال في كلمات

يعالج هذا المقال كما يبدو من عنوانه أسطورة حكمة الشيوخ ، وهل حكمة أولئك الذين حملوا السنين والتجارب وعركوا الدهر حلوه ومره أسطورة ؟ ان الأسطورة هنا يمكن فهمها على أنها معنى أو فكرة تهى نمطا من التفكير والسلوك . وتاريخ الحضارات القديمة وآداب الشعوب يشهدان بما لا يدع مجالا للشك بما كان لكبار السن من توقير واحترام وهيبة فى مجتمعاتهم ، تلك المجتمعات التى غلب عليها الميل الى أن تعهد بتدبير شئونها الى كبار السن ، عمد الحكمة ، الذين يتميزون بالرزانة ويطرحون التهور والعجلة والانفعال وراءهم ظهريا . لقد كان الشيوخ فى المجتمعات التى جهلت القراءة والكتابة مثل البانتو هم سدنة التقاليد ورمز الحكمة . وكان الشيخ فى المجتمع الإفريقى القديم هو مستقر الثقافة تضي عليه ثقافته وسنه هالة تجتذب الاحترام والاذعان . ويتساءل الكاتب لماذا رسخت أسطورة كبر السن هذا الرسوخ فى الوعي الجماعى الإفريقى . انه يعزو ذلك الى قدرة الشيخ رغم ضعف بنيته على افادة

الكاتب : جوزيف - ماري اووما

Joseph - Marie Awouma

الأستاذ بمدرسة المعلمين العليا في ياوندا • ولد في
الكرون عام ١٩٣٠ • وتلقى تعليمه في الكرون ،
ثم في جامعة باريس ، ثم في المدرسة العملية
للدراستات العليا (القسم الأفريقي) • وقد حصل
على الدكتوراه في الأدب الأفريقي الشفوي وأنماط
السلوك الاجتماعية •

الترجم : الدكتور عثمان أمين

رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة
سابقا • وعضو المجلس الأعلى للفنون والآداب • وعضو
شرف الجمعية الفرنسية من أصدقاء ديكاوت • له ١٦
مؤلفا في الفلسفة ، كما أن له كثيرا من الترجمات
والتحقيقات •

الاجتمع من تجربته وحكمته • وأخص ما كانت تقوم عليه هيبة
الشيخ افتراض معرفته بالعالم المرئي وغير المرئي ، وافترض كشف
حجب الغيب وعدم مفاجأة الموت له وقدرته على التنبؤ بنهاية أجله •
وفي داهومي ارتفع الاحترام الواجب للشيخ ، حتى في أيامنا هذه ،
الى مرتبة القداسة •

ويتساءل الكاتب كذلك عن مصير هذا العالم القديم في المجتمع
الحديث ، وهل يمكن أن يبقى احترام الشيوخ وتوقيرهم بعد هذه
التغيرات العميقة والهزات العنيفة في الأبنية الاقتصادية والثقافية
والسياسية • لا شك أن الوضع الراهن قد سدد طعنة خطيرة الى
صورة هذا الحكيم القديم المتزن • لقد كان الشيوخ موقرين لأنهم
كانوا يعتبرون مستقر الحكمة والسلطة الدينية واللام بكنه العلم
المعروف وغير المعروف • ولكن بظهور الكتابة والمعرفة عن طريق
الكتاب ظهرت مرحلة جديدة للتعليم فيها الصداة مما كان سببا
في الحط من شأن القيم القديمة والاعلاء من شأن قيم جديدة • ولذلك
لا عجب أن نرى أن الأوضاع الحديثة في عصرنا قد جعلت الأفريقي
الحديث يستطيع الاستغناء عن الشيوخ وعن حكمهم • وبذلك ولي

وإدبر عهد سيادة الشيوخ • بل لقد تعدى الأمر ذلك الى حد ازدياد بعض الشباب للشيوخ وسخريتهم منهم • وهناك في الموقف الجمالي جيلان يتناحran ، بينهما هوة شحيقة تزداد اتساعا : الشيوخ الذين كانت التقاليد الافريقية تفرد لهم مكانة خاصة في الحياة الاجتماعية ، والشباب الذي لا يرى في حكمة الشيوخ سوى نسيج بال أفرغ في صيغ عنيقة •

فكرتان ارتبطت احدهما بالأخرى في الفكر الانساني ، منذ آلاف السنين ، دون أن يحاول الانسان أن يضع موضع الشك ما بينهما من علاقة وثيقة : الشيخوخة والحكمة • وحكمة الشيخ من حيث هي أسطورة مشتركة لدى الانسانية جمعاء تستجيب قطعاً لحاجة الانسان الى أمنه وأيضاً الى طراز من السلوك مؤسس على المعيار العقلي المسمى بالتجربة • واذن فلماذا تسمى حكمة الشيخ أسطورة ؟ يمكن أن نفهم من الأسطورة هنا معنى أو فكرة يكون من شأن القيمة المضافة عليها من قبل مجموعة أو مجتمع ، بل من قبل الانسانية ، أن توجه نمطا من التفكير أو السلوك • يخلص من ذلك أن كبر السن أو الشيخوخة واقعة قاطعة ينسبها اجماع الناس الى فكرة الحكمة يلحقها بها • وفكرة الحكمة هذه تحدد موقف الفرد ازاء نفسه وازاء بيئته ، أى تحدد : السلوك والبواعث وفن الحياة • ولأول وهلة تبدو الحكمة مركبا من أخلاط راجعة الى المشاهدات والى الملاحظة ، وبالاختصار الى التجربة التي يرجع وجودها الى ظاهرة بيولوجية قطعاً ، ألا وهي : قياس زمن الحياة التي يكون طولها هو العامل الحاسم • وتضاف الى هذه الظاهرة ظواهر أخرى في المجال الفيزيقي والسيكولوجي والعقلي والأخلاقي ، دون أن يستطيع الانسان تفضيل واحدة منها على سائرها • وتظل المشكلة هي معرفة هل أسطورة السن رمز الحكمة كما تقدمها التقاليد ما زالت في وسط هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وفي زحمة تغيرات الوقائع العلمية وأثارها على فكر الافراد وحياتهم ، وفي خضم التقدم المطرد في وسائل الاتصال ، وعلى الأخص وسائل الاتصال بالجمهير ، قادرة على البقاء في الوقت الحالي في تماسها وصلابتها ، فيما يتعلق بتعداد السنين وبالقيمة التي تضيفها التجربة أو تضيف على التجربة •

وتاريخ الحضارات وأدب الشعوب الملون والمتناقل على الأقوام يشهدان بهذا المركز الممتاز لكبر السن • وقد غلب على المجتمعات القديمة الميل الى أن تعهد بتدبير شؤون المدينة ، بطريق مباشر أو غير مباشر (١) ، الى كبار السن • ومن بين النظم الاجتماعية كانت العدالة أساسا في أيدي الشيوخ •

(١) كل أشكال الحكومات تقريبا كان لها مجالس : المدينة الأرستقراطية أو الديمقراطية كان بها مجلس دائم (la boule) وكان أعضاؤه رجالا مسنين على الأغلب •
Lire G. Glotz ; La Cité grecque, Paris, Albin Michel, 1928, p. 54-58, 83-84.

وقال جلوتز : ان دستور أثينا ، الذى كان يبيع عضوية مجلس الشعب لجميع المواطنين متى صاروا بالغين ، لم يكن يفتح لهم أبواب مجلس البولييه ومجلس الهليوس [la boule et l'héliée] الا فى سنن الثلاثين ، ولم يكن يسمح لهم باصدار الأحكام « بوصفهم محكمين فى الدعاوى الخاصة (Diaitetes) الا فى سنن الستين » (١) .

وكل قرار ينعكس أثره على حياة الطائفة أو الجماعة يجب اذن أن يتخذ رجال جعلتهم السن أهلا للدلاء بالآراء السديدة . ومعنى هذا أنهم يطرحون التهور والعجلة والانفعال ، مفضلين نظرة هادئة مستأنية هى ثمرة سن ماتت فيها الانفعالات وثمره التجربة .

وهرمس ، ويصورونه غالبا بلحية كثة ، هو الشخصية النموذجية لأسطورة الذهن الاغريقية . انه مبعوث زيوس ، وهو يرمز بنعليه المجنحتين الى قوة السمو والرفعة . وهكذا يتخفف الشيخ لنحافته من ثقل اليد ، وتزكو فيه الروح متمسامة على المادة (٢) . هذه الأسطورة سرت فى الحضارات عبر الأجيال . وفى أوروبا الوسيطة أو المعاصرة يتفاوت الاعتراف بسلطة الشيوخ ، والأدب الذى صار صدى للمجتمعات فآخر بالأمثلة على ذلك .

والكتاب الاخلاقيون الذين أرادوا أن يصفوا على الرجال صورة عملية وأبدية من الحكمة يضيفون السلوك القويم والأقوال الماثورة الى الشيوخ (٣) . وحتى « فلاسفة التنوير » أنفسهم قد راوا فى ذلك وسيلة ملائمة لعرض أفكارهم ، وعلى الخصوص لاقامة مدينة على قد الانسان (٤) .

وفى المجتمعات التى جهلت الكتابة كان الشيوخ سدة التقاليد والاستقرار الاجتماعى ، بالقول والقادة ، لأن نقل تراث الماضى من أجل الحاضر والمستقبل لم يكن ليتسنى كفالاته الا بواسطة أولئك الذين سمعوا من الأقدمين ، والذين عاشوا أشهر الوقائع التى من شأنها أن تسهم بقسط من الحيوية ، وبخط من الفضيلة الأخلاقية فى سبيل بناء المجتمع . ان مشكلات الحياة تسوى بالقول والقادة . ومن

(١) G. glotz, op. cit., p. 112

P. Diel : Symbolisme dans la littérature grecque, Paris, Payot, 1966, p. 46-47. (٢)

(٣) نستطيع هنا أن نذكر أمثلة على ذلك من لافونتين : الشيخ والحداد ، والشيخ والخبان الثلاثة ، والشيخ وابنائه ، والمرأة المعجوز والخادمتان ، والقطعة المعجوز والفار الصغيرة .

(٤) والشيخ يرد ذكرهم كثيرا فى الرحلات الخالية عند شخصيات فولتير . وهم يمثلون الحكمة : الزاهرة فى قصة زديج ، والبسوعي جوردون فى قصة الساذج ، ومارتان فى قصة كانديد .

أحسن ممن سمع ووعى كثيرا ، وكان يستطيع أن يطامن بيئته ، من ذلك الشيخ الذى كان بمقدوره فى حالة معينة أن يذكر مثلا من حالته الشخصية ، أو مما رآه أو تعلمه ممن مضوا ؟ على أنه فى أغلب الأحيان كان اهتمام أرباب العائلات عند موتهم أن يعينوا من يرجى أن يواصل حماية الأجيال التالية أخلاقيا وعقليا . وهذا يعنى أنه ينبغى لكى يكون المرء رمزا للحكمة أن لا يكون فحسب حظ من صفات بدنية ثبتت جدارتها فى الشبَاب وفى سن النضج ، بل ينبغى كذلك أن يكون بموهبة من القول مقنعة ، من شأنها أن تفرض نفسها على من هم أصغر منه سنا .

وهكذا ، إذا كنا قد رأينا من قبل فى الحضارات التى عرفت الكتابة أن المجتمع تطلب توافر شرطى القدوة وكبر السن فمن باب أولى كان من الضرورى فى المجتمعات التى جهلت الكتابة فسح مكان مختار للشيوخ الذين صاروا القوة الحامية للجماعة ، فى سيرة أنظمتها وفى استقرار الأخلاق على حد سواء . وبالإجمال كان فى مقدور الشيخ أن يقوم بدور الملهم والقاضى والرئيس الدينى والشاعر فى جماعة من الناس ليست فيها فكرة التطور السريع ظاهرة مميزة . لقد كان الشيخ فى خيال بيئته يمثل الصلة بين العالم الحاضر وعالم الماوراء ، وهذا ما قرره علماء الأنثروبولوجيا .

• الشيخوخة ، عند البانتو ، رمز الحكمة ، والأشخاص المسنون حراس تقاليد القبيلة ومسئولون عن استمرارها . والطاعنون فى السن ينظر الناس إليهم نظرهم إلى الأسلاف ، (١) .

ومن أجل هذا كان فى استطاعة الشيخ ، طبقا للاعتقاد الشائع ، أن يؤول الأحلام والنذر تأويلا صحيحا ، لأن الناس واثقون من اتصاله بالأرواح وبالموتى . وكان يشرف على أداء الشعائر أو الطقوس الدينية ليراقب تطبيقها ، ويراقب نظام الأقوال والحركات . ويجاوز دوره إطار النشاط اليومي ، ولا ينحصر فى مجرد وضع الحلول المباشرة لمشكلات الحياة اليومية . فالشيخ هو مستقر الثقافة . وواجبه أن يشرح للشباب معانى الألفاظ والأحاجى والعلم الباطن ، وما ترمز إليه شخصيات القصص والحرفات ومضمون الأمثال . وبوصفه رئيسا روحيا يفسر الأسطورة وما لها من قيمة فى رسم الطريقة المثلى . وهو يستخلص زبدة الأساطير والملاحم ، وهى قصص تستهدف الحفاظ على قوة الجماعة الروحية وعلى تماسكها . كل هذه المجموعة من المستوريات تضافى على الشيخ حالة تجتذب الاحترام والاذعان . وهو على ضعف بدنه يملك السلاح الرهيب ، سلاح الكلام . ولذا كان الخوف من شيخ

(١) J. Rouméguère - Eberhardt : Pensée et société africaines, Mouton, Paris et La Haye, 1963, p. 31.

يصب اللعنات على فرد أو على طائفة من الناس . وهم يرونه « وليا » ونبيا ، متصلا بالأرواح والأسلاف وبالله .

ولكن قد تغير الزمن فيما يبدو - أفما زالت الجماعة الإفريقية الحالية قادرة على أن تحيط الشيوخ بهذا التوقير ؟ أليس في اكتساب بعض المعارف وبعض التجارب اكتسابا أسرع نسبيا وقبل الأوان ما زحزحهم عن مكانتهم المرموقة ؟ إن الوضع الراهن ، بفضل ظاهرة الكتاب والكتابة ، قد سدّد طعنة خطيرة إلى صورة الحكيم النقديم المتزن ، دعامة الجماعة . والواقع أن التعليم قد ضيق بعض الفروق بين كبر السن والشباب . غير أن لنا أن نتساءل ألم يخلط الشيوخ أنفسهم بين المعارف الأخلاقية والمعارف التأملية والتصورية . وهل يمكن التوفيق بين كلمة باسكال الذي كان يقول : « إن الإنسانية لتشبه رجلا واحدا يوجد ويفكر » وبين مذهب الشك الحذر عند لابروير : « كل شيء قد قيل ، وقد تأخر بنا الزمن أكثر مما يلزم فبحثنا بعد أكثر من سبعة آلاف سنة منذ وجود أناس يفكرون » ؟ سنجيب على كل هذه الأسئلة المتعلقة بحالة الرجل المسن الاجتماعية والعرفانية ، وذلك باستقراء الأدب الإفريقي المكتوب . فهذا الأدب يقدم لنا معرضا حافلا بلوحات تمثل الرجل المسن في العالم الأسود .

ها هنا ظاهرة جديدة بالملاحظة : نجد الرجال في إفريقيا يحبون أن يشيخوا ، أى أن يراهم الناس أكبر سنا مما هم عليه في الحقيقة لكي يكون لهم فيما يقدررون وزن أكبر في بيئتهم . فحين يتحدث اسومبا منلوجا عن عمره يحسب مفردات لسنين طبقا للمنهج الخاص بطائفة الباهوان : وهو تعاقب الفصول ، ليستخلص ، باللعب على العدد ، نتائج مشتقة عن شيخوخته المفرطة .

ويقول الأب ليجوان « انهم حين يسألون عن عمرهم نجد الشيوخ هنا يستمرنون أن يزيّدوا من شيخوختهم ، على عكس الشبان الذين يتصاّبون . وهكذا ، بزعم هو أنه شهد مئة وعشرين فصلا . ولا بد أن نضيف إليها الفصول التي لا يتذكرها لأنه كان ما يزال صغيرا جدا .

« وبذا يكون جملة ما شهدته مئة وثلاثين فصلا تقريبا » (١) .

ويقدم المبشر تعلقيا لذلك أن الفصل هو « الزمن ما بين بذر الحبوب والحصاد ، ولما كان في السنة فصلان ، لأنه في كل مرة توجد دورة حصاد ودورة بذر ، فعمر اسومبا منلوجا إذن هو خمسة وستون سنة ، ولكنه في نظر الناس قد بلغ المئة من عمره . إن عنصر الزمن في نظر الناس عامل حاسم لأسباب جوهريّة وعملية معا .

يقول جوموكينياتا : « ان الرجل لا يمكن أن يشترك في ادارة شؤون القبيلة قبل بلوغ أبنائه سن الرشد . وعندئذ تكون التجربة قد أكسبته نضجا يؤهله لإدارة مصالح الجماعة في حكمة وذكاء وانصاف (١) » .

وها هنا السمات المميزة للشيخ : تجربة تكسب الحكمة والذكاء والانصاف وكذلك شيئا من نكران الذات وكثيرا من رباطة الجأش ، أى أنه ينبغي أن يتصرف المرء في أناة وأن يزن أقواله ، لأن آثارها علي بيئته بعيدة المدى . ان صورة « أونديجو » المسن في كتاب « كوكومبو » لمؤلفه « اكى لوبا » تلخص مجموع الأفكار السائدة لدى المجتمع التقليدي عن الشيخ المسن : انه خطيب ومحام عن حقوق قومه ومصالحهم ، معتدل وقطب يقتدى به . هو الحارس للسنن والعادات ، ويتقصد علم الأموات . وطول عمره سببه أن حياته قد خلت من الاحقاد والافراط ، واضعا نصب عينيه زعامة الأجيال التالية .

« قرب الأسرة لا يتدخل الا لحسم جدل عنيف ، وبخاصة حين تكون المصلحة العامة ، مصلحة القبيلة ، عرضة للخطر ، وتكون القرارات اذ ذاك معصومة من الخطأ ولا يمكن التشكيك في قراراته » .

« وكل ما يقوله يكون المحصلة الناضجة لتجاربه وملاحظاته السديدة » (٢) .

غير أن معيار السن لا تهى الضمان الكافى لحماية المجموع أو لاكتساب الطاعة . فالمجتمع الافريقى يتمتع بنظام للانتخاب « الطبيعى » يتم بتقدير الشاب على غير علم منه . كانوا يلاحظون سرعة بديهته ورود أفعاله أمام المشكلات العائلية ، ويرقبون مضاه فى الوصول بمشروعاته الخاصة الى غاياتها . وكان الشيوخ يضعونه موضع « الاختبار » : كانوا يكلفونه بمهام تزداد خطورتها ، حمل المؤن أو الحيوانات الى أصدقاء مجاورين ، ومرافقة شيخ يخرج فى سفر . وإذا تداولت العشيرة فى مشكلة علي جانب من الخطورة كان على الشاب أن يحضر الجلسات أو الجزء العلني منها . وعلى هذا النحو كان يتعلم طريقة إدارة المناقشة وفن اخفاء الفكر بالأمثال الجارية أو القصص . ولكنه قلما كان يشارك فى المداولات بمعناها الصحيح (٣) . وقد كفل هذا التكوين الوئيد تعاقب طبقات الحكام . وكل رب أسرة كان فى مقدوره أن يكشف من بين أبنائه الذكور عن من يكون أهلا لأن يحل محله . ومعنى هذا أن الابن الأكبر لم يكن بالضرورة هو المرشح لتولى مقاليد الأمور ، بل من جاز الاختبار فى

(١) Ake Loba, Kocoumbo, l'étudiant noir, Paris, Flammarion, 1960, p. 25-26.

(٢) كلما جرت مداولة كان الشيوخ ينسحبون من ساحة الجمهور وينتقلون الى القاعة الخلفية ، وهناك

كانوا يتخذون قرارا مشتركا يقوم أكبرهم سنا بمرشده على المستمعين .

القوة البدنية وفي الحكم السديد وفي نكران الذات ، ومن أعطى بعد اعداد طويل ونسج ضمانات جدية لقيادة جيله . واذن فمجلس الشيوخ كان يضم رجلا كونوا بهذه الطريقة ، ومن بينهم كان يختار اعلامهم كعبا في فن القبول ، وهو الذي كان يتكلم ويجيب باسم القرية أو المجموع في المسائل المتصلة بالصالح العام .

ونستطيع أن نتصور في يسر لماذا رسخت أسطورة كبر السن هذا الرسوخ في الوعي الجماعي الإفريقي . ومن الخطر أن لا نرى في ذلك الا نقطة الانتهاء ، والأولى أن نرقب عن كثب سير النظام الديموقراطي المؤسس على مجرد ديموقراطية تلقائية مباشرة يمكن مقارنتها بديموقراطية أثينا في أجمل أيامها . ها هو اذن الشيخ المسن في بيئته ، اضمحلاله البدني بسبب سنه ليس مدعاة لعدم الاحترام . وعلى العكس يطيب لهم أن يروا مفاخره في أعماله اليومية المختلفة : كالصيد ، والحرب ، وما الى ذلك . والمهم في هذه المرحلة هو أن يفيد المجتمع من تجربته ومن حكمته ومن قوله (١) . ولهذا كان حاضرا في مختلف مواطن القول ، يبدى رأيه المعتمد في كل ما يتخذ من قرارات لمصلحة الجماعة . وعلى سبيل المثال تعين على « ميدزا » أن يجد في البحث عن زوجة ابن عمه نيام ، لأن الشيخ العجوز « بيكوكولو » أمره بذلك .

« لقد حسب نيام حساب كل شيء ، وبخاصة أنني سوف أرفض ، ولهذا حصل على ضمانات » « بيكوكولو » ، هذا الشيخ الذي كانا له حق الحياة والموت على كل شخص من قريتنا » (٢) .

ويجب أن نفهم هنا أن قوة القهر قائمة على الآثار غير المنظورة للقول أكثر مما تقوم على الاكراه الفيزيقي . فرئيس القبيلة يستطيع أن يصب جام غضبه على أي عاص ، ويمكنه أن يصب عليه اللعنة ، فاللعنة تصيب من تحل به بأفة نفسية أخلاقية لا تمنحى تؤدي به الى العزلة والى السقام البدني وربما الى الموت . وفضلا عن ذلك قلما يصل الشيخ الى هذه الحالة القصوى ، فهو يفضل الاقناع ، ولذا فان أسلوبه في الخطاب يأتي مناسبا للظروف . وهو يستعمل أسلوبا فنيا في عرض المشكلات جربته أجيال . فان « ميدزا » الشاب قد أذهلته براعة « بيكوكولو » الذي نجح في اقناعه بالرحيل :

(١) Mongo Beti : *Le Roi miraculé*, p. 32-33. أولدوا الذي كان يسمى نفسه عميد العشيرة شيخ مسن لم يزل السن من قوته الا قليلا ، فكان يفيض في الحديث بنير انقطاع ، وكان يحل مكان أي خليف ، سواء أراد أن يوضح حديثه بضوء لا غنى عنه أو أن يثرى القصة بتفصيل قيم ، يسارع هو الى اكيد أن كل واحد ، فيما عداه هو ، قد نسيه .

Mongo Beti : *Mission tesminée*. Corrêa, Buchet — Chastel, Paris 1957, p. 26. (٢)

« وشرع » بيكو كولو « حينئذ بذلك الأسلوب الحافل بالاستطرادات وبالحوار مع النفس وبألفاظ التعجب ، ذلك الأسلوب الذى هيا له نجاحا دائما فى محافل القول ، شرع يقص على قصة طويلة جدا مستمدة من الميثولوجيا عندنا . وكان يمرج بصورة عجيبة هذه الملاحظات الواقعية بالأسطورة وبالمشاهدات المستمدة من تجاربه والمتصلة من هذا الوجه بجوامع الكلم للدارجة » (١) .

واستعمال الرموز ، والصور والأمثال ، هو خاصية لغة الرجل المسن متى طلب اليه القول فى اجتماع عام أو اصدار الحكم فى موقف ما ، الى حد أن شيخا غريبا عن احدى العشائر يستطيع أن يدخل فيها اذا توافرت فيه شروط معينة ، وبصفة خاصة ممارسة بارعة للغة تلك العشيرة . ويعطينا « أيونو » مثلا لذلك عندما يعود « توندى » الى الحى الوطنى ويجد أناسا بسبيل التعليق على أحداث اليوم :

« حين دخلت هناك كان فريق من الشيوخ يستمعون الى « على الهاووسا » ، وهو البائع الوحيد فى الحى الوطنى . لحيته الصغيرة بيضاء . وقد هيأت له حكمته مكانا بين قدامى دانجان » (٢) .

ان شيوخ « أويوتو » لهم مكر سلحفاة الأساطير ، كثيرا ما يسرهم الاستشهاد بالأمثال وجوامع الكلم . (٣) . ونستطيع أن نلاحظ عموما أن الكاتب الافريقى حين يروى حديثا لشيخ من الشيوخ يحاول أن يعيد اليه لغته التقليدية الموشاة بالأمثال والحكم والصور ...

وأخص ما تقوم عليه قدرة الشيخ وهالته هو معرفته بالعالم المرنى وبالعالم غير المرنى (٤) ، وهو ليس بالضرورة ممن يصنفون الدواء أو يكتبون التعاويذ ، ولكن يفترض لديه معارف واسعة عن طبيعة الابدان والحيوان والنبات . ولذلك يحترم ما يراه حاسما من المحرمات لحفظ صحة الابدان فى عشيرته . وهو شخصيا فوق المحرمات ، لأن بدنه قد تمرس بالشدائد ، ولأنه كذلك يرى نفسه فوق القوانين

Mongo Beti : Mission terminée, 30. (١)

F. Oyono : Une vie de boy, Press Pocket, 1970, p. 89. (٢)

(٣) F. Oyono, *ibid.*, cf. Mengueme ; « الحياة .. أشبه شئ » بالحرباء يتغير لونها فى كل وقت ، ، ص ٥٧ . وانظر كذلك Mekongo : « الحقيقة موجودة فيما وراء الجبال ، لمعرفتها يجب أن تشعر اليها الرجال » ، ص ٩٠ . وكذلك فى كتاب Le Vieux Nègre et la médaille

(٤) عند « لفان Les Fân (جنوبى الكرون) ، المرأة المجوز ، وبخاصة من لا ولد لها ، كانت مخيف وحبيب فى الجماعة ، ودورها فى القصص يكاد يكون على الدوام بنفيسا . ومن جهة أخرى ، وطبقا للتحقيق الذى أجريناه على قبيلة « البولو » ، ليس على الشيوخ سوى حظرين : الحية الخضراء ، وقط الزباد . وقد لوحظت كثرة مسرفة فى المحرمات التى يفرضها الشيوخ على النساء والأطفال .

البيولوجية وبعض الالتزامات الاجتماعية . فلم يعد يطلب منه مثلا أن يتقيد بظاهرة التناسل وهي تحتل مكانة خطيرة في التقاليد . ويتمتع الشيخ ، بحق أو غير حق ، بمركز لا يخلو من غموض : فهو مؤهل لتأويل الأحكام حين تتعلق بالجماعة بأسرها ، كما أنه مندوب للكشف عن الرموز في نذر المستقبل ، لأن توازن العشيرة واستقرارها يتوقفان على ذلك . وعند إقامة الطقوس المقصود بها تطهير الأعضاء مما يتصور بها من دنس (كالوباء) يتعين أن يتدخل الأكبر سنا لتنفيذ هذه الطقوس تنفيذا صحيحا ، ولتلاوة صيغ الرقي وما يصاحبها من أغاني تلاوة مضبوطة فهو يشرح للأحياء ويملي عليهم مقاصد الأموات ممن هو على اتصال دائم بهم . والشيخ من جماعة « البهوان » قلما يفاجأ بالموت : فهو قادر ، لا على أن ينبيء قومه بيوم تشييع جنازة فحسب ، بل أيضا بآخر دقيقة يحيها هو في هذه الدنيا . فإذا أحس دنو أجله جمع أسرته أو القرية ، وأفضى إليهم بآخر وصاياه ، مقدرا دائما أن الموت عنده سفرة من الأسفار (١) . وتتمتع المرأة العجوز متى اندمجت في العشيرة بمركز مماثل . ويمنح العرف الإفريقي المرأة التي أنجبت ، ومن ثم أعادت الحياة إلى الأسلاف ، امتيازات يصعب تصورها في غير إفريقيا . فلها حق الإشراف على شؤون القرية ، وهي تدل بآراء معتمدة في المشكلات الخطيرة ، ويفترض أيضا أنها على اتصال بعالم الأرواح . وهذه الملاحظة قد وقعت عند قبيلة « لمبا » الذي يحكى عنهم أن « المرأة بعد سن اليأس تكون غالبا مقبولة في زمرة من رفع عنهن الحظر ، وأنها تستطيع إذ ذاك ، وقد تحررت من العديد من المحرمات النسوية ، أن تقوم بدور إلى جانب الرجال في تدبير شؤون القبيلة ، وإنها كثيرا ما تجلس في القاعة اليمنى ، مع أن الجانب الأيمن محظور على النساء الشابات المنجبات ، ومخصص للرجال » (٢) .

ما الذي صار إليه هذا العالم القديم في المجتمع الحديث ؟ أو يمكن أن يبقى احترام الشيوخ وتوقيرهم بعد هذه الانقلابات الراجعة إلى احتكاك الحضارات ، وبعد متغيرات البنيات الاقتصادية والثقافية والسياسية ، وهي التي أعادت بدورها بنيان العقلية في أعقاب المتطلبات الجديدة ؟ ومن قبل أظهرنا القديم على شيوخ يغادرون المجلس مسرعين إلى أسوار طروادة لكي يشهدوا هوكب « هيلينا » الجميلة ان الحكمة القديمة المتناقلة في الخرافات تعرض علينا شيوخا يحبون أن يستأخروا أجلهم ، كقصة « أبستميوس » ، وقد تناولها « لافونتين » من جديد في خرافة

(١) مثال سوداني : موت والد الملكة الكبيرة ، وهو الموت الذي رواه الأستاذ « تيرون » ، انظر شيخ حميدو كاني في (*L'aventure ambiguë*) (juillet 1961, p. 40-42) . وفي داهومي رفع الاحترام الواجب للشيخ ، وإلى أيامنا هذه ، إلى مرتبة التقديس .

(٢) J. Rouméguière — Eberhardt, op. cit., p. 073 ; voir aussi Birago Diop : *Les nouveaux contes d'Amadou Koumba*, Présence Africaine, 1958, p. 109-122, 177-188.

« الموت والمشرق على الموت » (١) . ان المركز الاجتماعي للشيخ قد أضر كثيرا منذ الثورة الصناعية ، وبخاصة عند نشوء المشكلات الاقتصادية ووسائل المواصلات المشتركة . وإذا كانت الشيخوخة قليلة الادرار فانها تثير مشكلة جديدة نظرا لتطور بنيان السكان نتيجة للزيادة في متوسط الأعمال ومعدلات الوفيات والمواليد . وفي أيامنا هذه كتب أحد الكتاب في مجلة « الاقتصاد والنزعة الانسانية » يقول:

« ان الشيخوخة من وجهة النظر الديمغرافية فاقحة عن الزيادة في متوسط سنى العمر . وهكذا فان الامل في الحياة عند الولادة ، وقد كان ٦٣ سنة للأشخاص الذين ولدوا عام ١٩٥٠ وصار الآن ٦٨ سنة ، سيبلغ ٧٣ سنة عام ٢٠٠٠ » (٢) .

والمسنون يعتبرون في البلاد المصنعة « أفواها عديمة الفائدة » غير قابلين للتكيف مع المجتمع الحديث ، وخاصة أنهم باعتبارهم غير منتجين ينظر اليهم على أنهم المعوقون لأوجه التقدم . دع عنك مشكلة اطعام طفل . انها استثمار طويل الأجل . أما بالنسبة للشيخ فهذه مشكلة أكبر . ومن هنا كانت هذه الملاحظة المتحسرة :

« ان الانتقاص الحالى من شأن الشيخوخة ناشئ عن الاتجاه الغالب على مجتمعا الحاضر » (٣) .

والتفكير المؤدى الى هذا الحكم بسيط : اذا لم يكن فى وسع الشيخ من الناحية المادية أن ينفع المجتمع فما حاجتنا الى الأصغاء لأقواله وآرائه : ثمرات تجربته ؟ خصوصا أنه يجد نفسه متخلفا عن الكتب والمعارف الجديدة . هناك انطباع بأن على كل جيل أن يحل مشكلاته الخاصة ، لأن الكشف العلمية والتطبيقات التكنولوجية تقلب الينيات النهرية ، وان ثغرة كبيرة تفصل بين وجوه التقدير والحياة فى العالم الحاضر وبين مثيلاتها فى الزمن الماضى . ومن الناس من يحكم على الماضى بهذا الاختيال الذى هو دأب الوصوليين فقط . ومن هنا كانت « الثورات » العفوية والشعارات الساذجة : « افسحوا المكان للشبيبة » .

وافريقيا السوداء تعرف هذه الهزات . فيما مضى كان المسنون موقرين ، لأنهم كانوا يعتبرون مستقر الحكمة والسلطة الدينية ومعرفة العالم المعروف وغير

(١) La Fontaine : Fables, VIII, I : « أنت تعلم أيها الشيخ ، انظر الى هؤلاء الشبان يموتون .. أكثر الناس شيئا بالأموات أحدهم حسرة عند الموت (V. 56-60) »

(٢) « الشيخوخة - مشكلات اقتصادية فى فرنسا » فى Humanisme, No. 81-82 ، يولية ١٩٧٠ ص ٥١ . وانظر توصيل ذلك فى

(٣) Documents, Economic et statistiques, no. 8- Janv. 1970 Humanisme, ibid., 53.

المعروف . ثم ظهرت الكتابة والمعرفة عن طريق الكتاب ، وكان الشيوخ أنفسهم أول المدعنين أمام هذه الظاهرة الجديدة . وصار الشاب الذى عرف القراءة والكتابة والتحدث « بلغة الرجل الأبيض » يعتبر أعز مخلوق لدى الآلهة . فالعجوز بيكوكولو ، مثلا ، فى كتاب « مهمة منتهية » ، بدلا من أن يكلف نفسه عناء الانتقال والذهاب بحثا عن زوجة نيام ، يفضل أن يبعث « ميدزا » الطالب فى الليسيه إبان اجازته المدرسية . و « بيكوكولو » فى مقام التعليل أفهم الشاب أن الليسيه قد جعلت منه منذ اليوم رجلا رهيبا ذا نفوذ كبير ، وأنه يستطيع أن يتكلم بصوت جهير ، وأنه يجب عليه أن يكون أكثر شعورا بقوته فى بيئة الفلاحين :

« صوتك المزمجر ، أتدرى ما هو ؟ دبلوماسيتك ، تربيتك ، ودرائتك بشؤون البيض . أتدرى ما يتصوره بجد أولئك « البوشمان » فى أقصى البلاد ؟ يتخيلون أنه يكفى أن توجه خطابا محررا بالفرنسية ، وأن تخاطب بالفرنسية رئيس أقرب كتبية ، فيزج فى السجن بمن تشاء أو تجعله يحظى بما يشاء » (١) .

وإذا كان قادرا على أن يحضر للأسرة منتجات مصنوعة فقد رأى نفسه محاطا بالاحترام من العشيرة كلها . هذا الخلط بين « العلم » و « الضمير » قد انتهى الى استبعاد معنى الحكمة . فيما مضى كان الحكماء يستصفون ، بالتدريج ، معرفتهم بالعالم وبأنفسهم فى ظروف يحددها العرف : فى السفر ، وأثناء انعقاد ندوات الخطابة أو فى حفلات تعليم الطقوس والأسرار والانتقال من رتبة الى أخرى ، كل هذا كان قوام التعليم والتربية ، ومع المرحلة الجديدة جعلت الصدارة للتعليم . ومن هنا كان الخط من شأن القيم القديمة والاعلاء من شأن قيم جديدة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمعرفة عن طريق الكتاب والمشكلات المادية . واذن فقد غيرت المدرسة الجديدة تغييرا عميقا من موقف الأولاد « المتعلمين » من آبائهم غير المتعلمين . وغزو الأفلام المريبة ، وغزو صحافة الاشرطة المصورة ، وغزو الروايات الرديئة ، كل هذا قد أدى بالشباب الى مواقف تخرج عن العرف وتتجسد بوجه خاص فى رفض المعيشة فى القرية أو حتى فى رفض التحدث باللغة الوطنية .

والشبان يصلون الى مناصب اجتماعية ذات أجر أو يتبوأون مكانا فى بنىات اقتصادية ثقافية جديدة تقوم فى صميمها على الوقائع الاقتصادية . وهكذا تناقصت الأسرة الكبيرة قديما الى أسرة محدودة ، والحزب يملئ القرارات التى تتخذ ، والدين المستورد يستجيب قليلا أو كثيرا الى حاجة القلب الانسانى العميقة فى الاعتماد على كائن أسمى ، والدولة تتولى مهمة التربية . كل هذه الوظائف التى كانت فيما

(١) يمكن الرجوع الى « النمو عن الأديان الأفريقية » ، أبديجان ، أبريل ١٩٦١ .

مضى وقفا على الشيوخ تهيمن اليوم عليها معان جديدة كاللولة والاقتصاد (١) .
وموجز القول أن أشكالا جديدة من الرياسات قد قامت مع رموز جديدة مؤسسة
على الهيبة الاجتماعية . وإيما أدركنا البصر وجدنا أن المثل الأعلى الديمقراطي
والسواة الاجتماعية يتسلطان على خيال الناس ، والحرية الفردية تماس بدخل
العمل أو الوظيفة ، وما دامت القوى السحرية تخلي مكانها للموارد الطبيعية ،
والطقوس تدع مكانها للعلم ، وأخيرا ما دام الدين الجديد يلغي الدين التقليدي
وبعض الأساليب العملية ، فإن الأفريقي الحديث يستطيع أن يستغنى عن الشيوخ
وعن حكمتهم ، وأن يعتنق الفردانية التي ينادى بها إساتذته ، وأن يعلن كبرياءه
على أرومته وأصول عشيرته .

انقضى العهد الماضي ، عهد سيادة الشيوخ ، وحل محله عهد صدارة الابن
البكر - وليس هذا بالضرورة الأكبر سنا - فأيناه يتبوأ مكان الامتياز بفضل
ما له من اسهام اقتصادي . وفي الادب الأفريقي يتفجر الصراع بين الآباء والأبناء ،
فهؤلاء الأبناء ، لمجرد أنهم تعلموا في مدارس البيض ، يخامرهم الشعور بتفوقهم
على الآباء . وعمل « مونجوبيتي » في هذا الصدد له طابع مميز كبير : فالأب رمز
الماضي ، واذن فهو رمز لما هو أخذ في الاضمحلال ، وقلما يتجاوب مع الوضع
الراهن . واذن فقد كتب على جميع الشيوخ أن يلقي بهم على المسرح الروائي بصورة
مزرية بعد صدور حكم الشبان عليهم . وها هي ذى صورة أحد كبار السن من الأعيان
كما جاءت في قصة « الملك محل المعجزة » :

« ذو جذع عار ، يتقدمه بطن ضخمة فخم ، كرش وقح في عريه ، شد عليه
جلد يلحم يكاد يفرقع وكأنها شد على طبله ، يثب فوق أزوار يتزين به ومثبت
بعقدة كبيرة في مستوى الكفلين . يعرض لفرجة الجماهير المجتمعة في هذه
القرية جمجمة ملساء لا شعر يكسوها . ويعرض على الناس قدمين فسيحتين
عريضتين كأقدام عشيرة الاسازام ، ولكن بجلد عقبيه شقوق عميقة ، وكانوا يسمونه
« أندبيدي » ، وهي كنية جلبتها عليه بطنة جاوزت حد المألوف » (٢) .

إن « كريس » الشاب في قصة « الملك محل المعجزة » هو الذي يلخص رأى
الشبان في الشيوخ . وجه اليه السؤال : « أنت تحتقرهم ، أليس كذلك ؟ » ،
فأجاب :

(١) Mongo Beti: Le roi miraculé, p. 65-66. والنساء المجائز يجرى عليهن هذا الحكم .
وموقف أويرو مشابه لهذا ونجد أحيانا في قصص أفريقيا الغربية . وصراع الأجيال ينحل بالضربات
أيضا . انظر آخر « مدينة قاسية » و « مهمة منتهية » مؤلفهما A. Biyidi . خصوصا 1964, p. 274-275.
Ousmane Sembène, L'Harmattan, Présence Africaine,

Mongo Beti: Le Roi miraculé, p. 131. (٢)

« من ؟ الشيوخ ؟ كلا ، ما احتقرت أحدا قط . وقصارى ما فعلت أننى أبحث
لنفسى أن أفكر أحيانا بأنهم مصدر نكد وتنقيص ، وإنهم عاطلون ، نهمون ، ثرثارون ،
بلا جدوى » (١) .

وفى رأينا أن السبب الاساسى لهذا الموقف ، بل لهذا العداء ، مرجعه أنه فى
نظام الحياة على الطراز التقليدى كل شيء كان تحت تصرف كبار السن على حساب
الشبان الذين كان تفتح شخصياتهم رهنا بمشيئة الشيوخ . ويقول « مونجوبيتى »
أيضا فى كتاب « مهمة منتهية » :

« الرجل المسن كانت له فرص للتصرف فى بعض الرؤوس من الماشية أكثر
من فرص الشاب بسبب نظام اقتصادى وقانونى وعرفى أقامه الشيوخ لصالح
الشيوخ . . . » (ص ١٤١) .

فمن جهة يشعر الشبان بأنهم يستطيعون أن يتحرروا من نير التقاليد مستعينين
بالمعبود الجديد المعروف باسم «مدرسة البيض» . ومن جهة أخرى يرى الشيوخ فى هذه
المدرسة قوة جديدة . ولهذا رأينا الشيخ بيكوكولو بدلا من أن ينتقل ويذهب
للبحث عن زوجة نيام يفضل أن يرسل الشاب ميدزا القادم من الليسية . وقد
أفهمه بيكوكولو أن الكتاب قد جعل منه رجلا رهيبا ، وأنه يستطيع أن يتكلم بصوت
جهر إذا كان شاعرا بقوته وسط الفلاحين .

غير أن الشبان والشيوخ بعد أن تبينوا هذه القوة يواصلون صراعهم بسبب
الحط من قيمة البنيات الاقتصادية القديمة التى ما يزال رؤساء العشائر يؤمنون
بها ، وبسبب اقتحام بعض الامكانات الجديدة التى ما زالت فى غير متناول الشبان
الحائرين الملقين بأنفسهم فى أحضان الفوضى من حين الى حين . فرجل التبشير
ورجل الادارة والتاجر ، وكلهم من البيض ، يثيرون هذا التوتر ويؤججونه دون
أن يشعروا ، لأنهم انما يفتحون فى شح شديد الابواب التى تخرج منها الثروات
الجديدة والتى تستطيع ، من هذه الزاوية ، أن تحل المشكلة . وهكذا يقف جيلان
متناحرين . ولهذا أصبح الحوار بينهما عسيرا ، وزال التفاهم بينهما ، فالشباب
يرى من سقط المتاع قيم السلف التى ينسفها من أساسها وضع اجتماعى جديد .
ومن اسباب ذلك أيضا أن حكمة الشيوخ المزهو بها لم تعد سوى نسيج بال أفرغ
فى صيغ عتيقة أصبحت تعتبر خفية أتى عليها الزمن . من قبل كانت حياة الرجل
بنيانا متماسكا ، ويلاحظ « مونجوبيتى » من حيث الموضوع فى كتابه « بعثة
منتهية » أن « ميدزا » حين رأى الهوة السحيقة التى تفصله عن عمه « زامبو » المستقر
فى القرية قال :

« لقد كان مع ذلك يتمتع بقسط موفور من سداد الرأى ، وكان حظه منه أوفر من حظى . كان يرى الحياة بمعنى أسلافنا دون وهم ولا طموح . فعند زامبو كما عند جميع الشبان من أهل بلدنا ليس الشيب اكتشافا ، بل حقيقة واقعة يسبحون فيها من مولدهم الى مماتهم . هذا الاطمئنان الراسخ أمام صروف الحياة وتقلباتها ربما كان أكبر شيء أضعناه على أنفسنا نحن أبناء المدينة حين غادرنا قرانا وقبائلنا ، لأننا فقدنا هذه الحكمة ، وإذا نحن قد أصبحنا مهتاجين ، طامعين ، واهمين ، متهوسين ، وصرنا أغرارا أبدين » .

وبعبارة أخرى نرى التوتر بين الشبيبة وكبر السن يجرى مع التحولات الاجتماعية التي تفرض التعايش بينهما ، والصورة المرضية لهذا التوتر ربما تكون أخف مما هى عليه لو كان الناس يعيشون داخل نظام واحد أثبت كفايته . وهكذا يعترف كل نظام بما للشيخوخة ، مستقر الحكمة ورمزها ، من مناقب خاصة بها : الفهم ، والانصاف ، والرواية ، ونكرات الذات . أوليس « أولس » الماكر أو « نستور » ذو اللحية الكثة يكبحان بنصائهما الحكمة جماع الحركات الانفعالية التي يأتياها المحاربون فى حصار طروادة ، وبصفة خاصة حركات « أخيل » الهادر الجياش ؟ والتقاليد الافريقية فى جعلتها تخصص للشيخ مكانة خاصة فى الحياة الاجتماعية ، لأنهم يعتبرون الوسطاء بين الأحياء والأرواح .

ومع ذلك فمن الممكن أن نجرى البحوث لنرى هل ظل انسجام العلاقات بين الشبان والشيخ ثابتا حيثما تغلغلت الثورة الصناعية واستقرت على مدى عشرات السنين .

ويمكن أن نلاحظ أن فكرتين أساسيتين قد هدمتا العقليات فى المجتمعات الحديثة : الاقتصاد وقوة المال من جهة ، والسياسة وما يواكبها من مناصب التشريف من جهة أخرى . وتاريخ أوربا حافل بالأمثلة التي لا يلقى فيها الشيخ من الاحترام غير القليل ، وذلك بسبب الضغط المتزايد من جانب وسائل الاتصال الجماهير . فالشيخ مضطر الى أن يجتر الأحداث التي عاشها بنفسه والتجارب التي مر بها ، وهي تسلى أكثر مما تعلم . ومن هنا اطلق عليه وصف « المل » أو « الثرثار » . الشيخ يستهلك قليلا ، وهو غير منتج ، وقضلا عن ذلك فهو عبء باهظ على الأسرة وعلى الدولة بوجه خاص . وهذا هو ما يقال فى البلاد التي دخلت عصر التصنيع . ومن جهة أخرى يمكن أن يجعله رجل الأعمال ، الدائر فى دوامة المؤتمرات وتوقيع الأوراق ومشكلات الدخل ، لكي يستمع الى تحريف شيخ عديم الفائدة ؟ ان الحكمة هى الانتساج الذى يمكن من تحسين مستوى المعيشة . والتلميذ أو الطالب المشغول بامتحاناته ومسابقاته مستغرق فيما يساوره من وساوس عن نتائجها وعن مركزه المستقبلى ؟ ولابد له أن يجيب على ما يعرض له أو يفرض عليه من مشكلات مباشرة . فإى وقت يبقى عنده للشيخ المسن ؟ ومجال الاختصاص الوحيد للشيخ ينبغى أن يكون وظيفيا : معاونة الشاب على الوصول ، والوصول فى المجال المادى ، ومن باب

أولى عندما يكون الشباب واثرا غنيا مالكا لأموال وفيرة ، وصوت الضمير الذى يستطيع الشيخ أن يكونه يصبح غير مريح ، وخاصة إذا تحدث الشيخ عن الاعتدال ، وعن الاستعمال الحذر للأموال ، وعن النظرة التى يلقيها الانسان حوله ، وعن المستقبل . وهذا الحذر نفسه يستثير آراء الجريئة والدينامية عند الشباب الذى ينمى فى نفسه حب المخاطرة ، لأنه فى حلبة الانتاج الاقتصادى « من لا يتقدم يتأخر » . أولايشى الانسان وقد بلغ سنا معينة أن يرى عاداته قد قلبت رأسا على عقب بفعل عوامل جديدة ؟ وفى أفريقيا ، حيث القوة الاقتصادية طاهرة حديثة ، نجدها مرتبطة بالسياسة ارتباطا وثيقا .

وحائزو الثروة هم الذين يقبضون عادة على زمام السلطة ، أو الذين يؤثرون مباشرة فى القرارات السياسية . والمناصب والرتب المتصلة بها حاسمة . والصراع الخفى يكمن هنا فى هذا الموقف الملتوى . الشباب « تقنيون » أو « نقوقراطيون » ، أى أنهم من الناحية العقلية أو الفنية مهياؤن لحل المشكلات الاجتماعية فى نواحي النشاط القومى . وتصورات كل من الفريقين وآراؤه تتعثر فى سوء تفاهم مصدره إعادة تنظيم الأذهان والأساليب الفنية فى المجتمع الحديث . والواقع أن سلطة اتخاذ القرار هى فى أيدى الشيوخ الذين لم يكن تكوينهم عقليا دائما ولا يستطيعون اذن أن يكون لهم وعى بالمتغيرات العميقة ، وانما يعيشونها على صورة قوية فيما لها من مزايا : سهولة الأرباح المادية وبصفة خاصة ضروب التكريم فى التشرفات والمحافل الرسمية والآداب . فما هو اذن ، فى نظر الشباب ، رمز الشيوخ الذين يعيشون على الدسائس والشعوذة ؟ ومن أين اذن تستمد الحكمة اذا كان من يجب أن يستفيد منها يعتبر أستاذه « خارج الحلبة » ؟ ان السياسة تحوى فى ذاتها بلسما ملطفا بمنع الشيخ المسن من أن يرى نفسه مسنا ، لأنه بعد أن يجند شبابه بتزوير شهادة ميلاده يتشبث ، بكل قواه ، بمباهج الحياة ، ويسحق العقبات فى غير رحمة ، دون مبالاة بكل عدالة ، ودون أن يضع فى الاعتبار نقص قواه العقلية (١) .

فممن يتلقى الشباب اذن النصائح بشأن المشكلات الحاضرة ؟ أوليس للشيخ تجربته الشخصية ، أى معايير الزمن الماضى التى صارت لا تصح فى المجتمع الحاضر ؟ ان الجيل الآخر قوى التواجد ، وتكوينه الفنى قد نمى فيه كثيرا من الأوهام عن الناس والأشياء . والشباب الخارج من العهد الاستعمارى ظن ان تكوينه ودبلوماساته تكفيه لتحقيق ذاته : الحصول على طبيبات العيش ومراتب الشرف .

ولما كان متهورا مندفعاً فهو يريد الوصول دون إبطاء ، ناسيا عمل النضج الوليد الذى يجب أن يتم فى جوانبه (فى ذاته) ، ودون التفكير فى أنه بفضل الخطى

(١) قدمت لنا أوروبا بعض الأمثلة المزعزعة هذه السنوات الأخيرة . وفيما عدا تشرشل لم نر مثالا لزعيم « تاريخى » يتخلى عن مكانه « من تلقا نفسه وبسبب السن » لخلفائه المباشرين . « أديناور » اضطر الى الاعتزال تحت الضغط الصريح من أعضاء حزبه . ولقد صار الموقف هزليا فى أفريقيا الحالية . البيضاء والسوداء .

الوئيدة يستطيع متسلق الألب أن يصل سالما الى قمة الجبل ، ومتى بلغ القمة المرموقة فانه يلقي بنفسه بكل عنفوانه فى مجموعة من التورطات والخسائس لم يكن يفكر فيها من قبل . وينقص الإدراك أو ينمحي ، وتتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة . وهو اذ دخل فى زمرة الشيوخ التى اشتهاها زمنا طويلا يحلو له أن يسير على نهجهم مقلدا أعمالهم وحركاتهم وطرائقهم فى التفكير . وفكرة العدالة تختفى أو تكاد اذا نظرنا الى جملة الظاهرات والوقائع الحديثة . فهل تعود الظهور غدا ؟ كل شيء يتوقف على اللحظة التى تعيد فيها المجتمعات الحالية توازنها . اذا ثبتت الدعائم تثبيتا متينا ، واذا سارت البنيات الموضوعة سيرا سويا بعد الهزات والتصحيحات الجارية ، فلربما وجدنا اذ ذاك هذه السمات الأزلية التى حللها أرسطو فى كتاب « الخطابة » (ق ٢ ف ١٢) ، أى أن الشبان عنيفون ، ومتغيرون ، وغضاب ، وخيرون ، وواقفون ، وممثلون أملا ، لأن :

« الأمل متجه الى المستقبل ، والذكرى متجهة الى الماضى . أما عند الشبيبة فالمستقبل طويل ، والماضى قصير ، وفى البداية ليست الذكرى شبيثا ، أما الأمل فهو كل شيء » .

والشبان سهل خداعهم ، شجعان ، حساسون فيما يمس الشرف ، عالية نفوسهم .
« انهم يفضلون الخير على المنفعة ، لأنهم فى سلوكهم يتصرفون بالفرصة أكثر مما يتصرفون بحساب . وهم أكثر ميلا الى الصداقة والزمالة منهم فى أى سن أخرى . ويحسبون أنهم يعرفون كل شيء ، ويقطعون بالرأى فى كل شيء ، وهذا سبب جديد لمجاوزة الحد دائما » .

وسوء سلوكهم يرجع الى حدة الطبع أكثر مما يرجع الى خيب الطوية ، ثم انهم الشيوخ فعلى خلاف ذلك: فهم حذرون خيئاء ، قليلو السخاء ، متعلقون بالطيبات الماضية ، الأنانية لا يحافظ عفوى كريم . ويقول أرسطو أن الحكمة الحقيقية حكمة السن الناضجة ، تقع على بعد متساو من الافراط والتفريط ، وتجمع مزايهما ، وتتجنب مساوئهما .

وفى هذه الفئة نجد اليوم رجالا محملين بالسنين والتجارب ، يكفلون الى آخر أنفاسهم بقاء الانسان ، ويخلفون « ندبة » على الخريطة الانسانية فى « القالز » الأبدى لما يجرى فى المجتمعات من متغيرات متجددة دائما .

مراجع البحث

Ake Loba, Kocoumbo, *L'Étudiant noir*, Paris, Flammarion, 1968.

Birago Diop, *Les Nouveaux Contes d'Amadou Koumba*, Présence africaine, 1958.

Biyidi (A.) Pseudonymes, Eza Boto, *Ville cruelle*, 1954, Editions africaines ; Mongo Beti, *Mission terminée*. Corrèa, Buchet-Chastel, 1957 ; *Le Roi miraculé*, Buchet Chastel, Paris 1958.

Cheikh Hamidou Kane, *L'aventure ambiguë*, Julliard, 1961.

Diel (P.), *Symbolisme dans la littérature grecque*. Paris Payot, 1966.

Glötz (G.), *La Cité grecque*, Paris, Albin Michel, 1928.

Jomo Kenyatta, *Au pied du mont Kenya*, ed. Maspero, Paris, 1960.

La Fontaine (J. Le), *Les Fables*, Classiques Hachette, 1963.

Dyons (F.), *Une vie de boy* Press Pocket, 1970 ; *Le Vieux Nègre et la médaille*, Jullins 1956.

Roumégère - Eberhardt (J.), *Pensée et société africaines*, Mouton, Paris La Haye, 1963.

Sembene (Ousmane), *L'Harmattan*, Présence africaine, 1964.

Seyffert (O.S.C.), *Dictionnaire of Classical Antiquities*. Olio, 1962 (8em. édition).

Voltaire, *Les Contes philosophiques*, Classiques Larousse.

Colloque sur les religions africaines, abidjan, 1961.

Documents, Economie et statistiques, no. 8, janvier 1970.

Humanisme, no. 81-82, juillet — octobre 1970.

سير كروبوكتين

وفلسفة الجمال
الفوضوية

بقلم : أندريه ريزلر
ترجمة : الدكتورة فاطمة موسى محمود

المقال في كلمات

ازدهرت فلسفة الجمال الفوضوية في القرن التاسع عشر انعكاسا لمشاعر الثورة على السلطة ، ولكنها فقدت أهميتها في نهاية القرن . وتعكس الجماليات التحررية تعدد مدارس الفكر الفوضوي المختلفة . وتأخذ الجماليات الفوضوية للمستقبل في اعتبارها مشاكل الفن الحديث . والقصد الأول من هذه الجماليات هو إحلال الفن الذي يغلفه الشعب محل الفن المفروض عليه .

ويتناول هذا المقال كما يبدو من عنوانه رائدا من رواد الحركة الفوضوية العالمية ، هو كروبوكتين أحدث رائد للفوضوية الحديثة ، الذي كان رساما وموسيقيًا هاويا وأديبا . ان كروبوكتين جعل للفن مهمة اجتماعية ، تعليمية ، أخلاقية ، ودعا الفنانين لتكريس فنهم لقضايا التوار والمظلومين ، يجلسون آمالهم وينحازون لهم . كما دعا

ولد في بودابست عام ١٩٣٣ . درس في جامعة جنيف
ومعهد جنيف للدراسات العليا الدولية . اشتغل عاملا
في مصنع من ١٩٥٠ الى ١٩٥٤ وأستاذًا في جامعة
انديانا للآداب المقارن والعلوم السياسية منذ ١٩٦٨
وفى ١٩٧٠ كان استاذًا زائرًا في جامعة مونتريال .
له منظومات شعرية ومقالات عديدة . ويعد الآن كتابا
عن نقد ماركس للثقافة الحديثة .

الترجمة : الدكتورة فاطمة موسى محمود

استاذة اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب
بجامعة القاهرة . تخرجت في كلية آداب القاهرة عام
١٩٤٨ بدرجة امتياز بمرتبة الشرف الأولى . حصلت على
الدكتوراه من جامعة لندن ١٩٥٧ . لها مؤلفات بالمرية
والانجليزية عن تأثير الأدب الانجليزي بألف ليلة وليلة
وترجمات المستشرقين وعن الرواية العربية الحديثة .
قدمت شكسبير في درامة مبسطة الى القارئ العربي ،
وترجمت مسرحية الملك لير ، وتشرف على موسوعة
المسرح التي تصدرها هيئة الكتاب .

الفنانين كذلك هو وبرودون أن لا يكونوا سادة آمرين ، بل يجب
يستلهموا الوحي من القيم الجديدة دون ترفع أو تحكم . ومن رأيه
أن لا يقف في سبيل تطور الفن شيء ما ، وأن المثل الأعلى للفن هو
الخلق والابداع . ويعتقد كغيره من مبشرى الجماليات الفوضوية أن
المألوف والمجهول والماضى والمستقبل وحدة لا تتجزأ . ويؤكد
كروبوتكين أن الفن يحيا حيث توجد « المدينة الموحدة » . وهذا هو
سبب روعة الفن الاغريقي وفن العصور الوسطى . فقد كان المثال
الاغريقي ينحت الرخام معبرا عن روح المدينة وقلبيها . وترجع عظمة
فن العصور الوسطى الى أنه نبغ مثل الفن الاغريقي من مفهوم الوحدة
والاخوة في نطاق المدينة . كان الفنانون العظام يخاطبون الجموع ،
لما فنان اليوم فاقصى ما يصبو اليه هو أن يرى لوحته في اطار
مذهب معلقة في متحف . ومن وحي تفكير مماثل ثار برودون ضد
المتحف كمصير للأعمال الفنية . وعلى الرغم من أنه وجد في التراث
الروسي الواقعي نموذجا للفن التقدمي ، الا أنه يرفض الربط بينه

وبين الفن الفوضوى ، اذ يرى من الضرورى ايجاد فن جديد يتكلم
بلغة الجميع ، ويصل الى اكواخ الفلاحين ، ويلهمهم مفاهيم سامية
للفكر والحياة .

ويعتقد كروبوتكين ان فى مقدور كل فرد ان يصبح فنانا . وهو
الفنان الوحيد الذى اعترف بالثورة الصناعية ، معتقدا أنه من المحتم
ان يتصالح الفن والصناعة يوما ما ، وأنه من الواجب ان يتصل
الفن بالصناعة فى نقاط عديدة حتى يصبح الاثنان واحدا . وينسب
كروبوتكين للفن دورا حيويا ، اذ هو يكشف للانسان اوجه الجمال
والقبح فى حياته ويرشده الى الطريقة التى يمكنه بها تغيير هذه
الحياة .

لقد طوى النسيان فلسفة الجمال الفوضوية بعد أن ازدهرت فترة فى القرن
التاسع عشر كانعكاس لمولد مشاعر الثورة على السلطة ، وكتطبيق الى حد ما للقوانين
العامة للفوضوية على مشاكل الخلق الفنى والأدبى . غير أن الفلسفة الفوضوية فقدت
أهميتها فى نهاية القرن عندما فقدت مكانتها كأيديولوجية للحركة العمالية الدولية ،
وقد ارتبط مصيرها — مثلها مثل أى فلسفة جمالية تستخدم عقيدة سياسية — بفشل
أو نجاح هذه العقيدة السياسية .

وتعكس الجماليات التحررية تعدد مدارس الفكر الفوضوى المختلفة ، وهى
ظاهرة جمعية فى هذا المجال . وفى اطار الفكر الفردى تمجد الصفات والطاقت
الخلقة ، ومن ثم تشيد بأصالة الفرد . أما فى اطار الفكر الجماعى أو الشيوعى فيحتفى
بالقوى الخلاقة للجماعة أو للشعب . وعلى العكس من ذلك اتجاهاً ماركس وانجلز
الجمالية التى ترجع جذورها الى أحاسيس برجوازية القرن التاسع عشر ، وبالتالى
لا تتفق ووفرة الانتاج المبكر والطلعى الحديث . أما الجماليات الفوضوية الموجهة
الى المستقبل فتأخذ فى الاعتبار مشاكل الفن الحديث . وهى فى مقدمة هجوم شديد
على الفنى سنة من الحضارة الأوربية ، على مفهوم « التحفة » الفنية وعلى مفهوم
« عبقرية » الفنان وعلى الفن يؤول الى المتاحف . وقد اكتشفت مظهرا للسلطة فى
العمل الفنى التقليدى لمحاكاته للقيم والنظم الاجتماعية المختلفة .

وسواء كانت هذه الجماليات تدعو الى فن جديد أسوة بفكرة التعلق بالمجهول
كما قدمها برودون أو باكونين ، فن لم يسبق له مثال فى تاريخ الفن ، أو كانت تطلب
العودة الى فن جماعى بدائى ، فان قصدها الأول هو احلال الفن الذى يخلقه الشعب
محل الفن المفروض عليه .

وكان كروبوتكين آخر مفكر من منظرى الفوضوية الحديثة يقوم بتحديد موقفه من الفن ، وكان اهتمامه أساسا بالتقريب بين مبادئ الجماليات الفوضوية التى اكتشفها فى كتابات برودون فى كتابه « مبادئ الفن ومصيره الاجتماعى » وناميز فى كتابه « الفن والثورة » وتولستوى فى مؤلفه « ما هو الفن » ، وبين نظرية القيادة الاجتماعية كما قدمها بلسنكى وتشيرينسفسكى وبردجليوف ومدرسة القرن التاسع عشر الروسية للنقد الأدبى . أنه يدرس كتابات ركسين ووليم موريس فى الفن ، وهو نفسه رسام وموسيقار هاو . ولقد زار الولايات المتحدة فى عام ١٩٠١ وألقى سلسلة محاضرات عن تاريخ الأدب الروسى من أصوله الأدبية حتى ذلك اليوم . ومن هذا يبدو أن فكره كان ثريا بمعرفة وطيدة بالأدب والفن والشعور بالولاء العميق الذى تمنى أن يقسمه يوما مع أولئك الذين حرموا لذة الخلق الفنى أو العلمى .

كان كروبوتكين أميناً للمبادئ الأولى لآى فلسفة جمالية اشتراكية . إذ جعل للفن مهمة اجتماعية ، تعليمية ، أخلاقية ، فهو يدعو الفنانين أن يكرسوا أنفسهم لقضايا الثوار والمظلومين ، ويطلب منهم أن يتجاوزوا إلى صف الثورة (١) ، مما يعث فيهم القوة على التغلب على الصعاب والمتاعب التى تواجه الفنان الحديث (كان كروبوتكين فى ذلك مثل برودون وباكونين وسوريل تؤرقه فكرة الانحلال الحضارى) (٢) ، كما يمكنهم من القيام بدورهم فى خدمة المجموع بإعادة التكامل للجماعة . ويصحب كروبوتكين دعوته هذه للفنانين بشرط أولى ، وهو : « إذا قبلتم أن تنضموا إلى صفوف الثوريين فكونوا رفقاء فى الكفاح لا سادة آمريين ، لاستجلاب الوحي من القيمة الجديدة لا للتحكم ، لا تجعلوا همكم تعليم الجماهير ، بل تجسيد آمالها وسبر غورها ، فإذا قبلتم هذا الشرط فانطلقوا إلى العمل بلا هوادة ، وبكل حيوية الشباب ، لتجعلوها ، جزءاً من حياتنا » (٣) .

كان برودون قد فطن مثل كروبوتكين إلى ميل الفنان إلى التسلط « إن له علينا سلطاناً كالمفناطيس ، ويجب أن لا يسمح له بفرض سلطانه » . ويقول كروبوتكين : « كان أفلاطون محققاً عندما طرد الفنانين عن الجمهورية . ولا أعنى بذلك فصلهم

(١) « أيها الشعراء والرسامون والنحاتون والموسيقيون ، إذا كنتم حقا تفهمون رسالتكم فى الحياة وتقدرون الفن نفسه فتعالوا بنا وضعوا أقدامكم وفنكم فى خدمة الثورة » (كلمات تأثر ص ٧٣) .

(٢) إن الشكوى من تهاقت الفن تملو فى كل مكان . . . ويبدو أن الفن يهرب من العالم المتدين ، فالتكنولوجيا تسير قسماً إلى الأمام أما الإلهام فيجنب معينه يوماً بعد يوم . (الكذب فى سبيل انخيز ص ١٤٦) .

(٣) كلمات تأثر ص ٦٧ .

عن المجتمع ، ولكن اقضاءهم عن الحكم . فمع أن الفنان يجد الالهام في المجتمع فإن المجتمع يخسر لو استمد الالهام من الفنان « (١) » . اذا اضطلع الفنان بمسئوليته أمكنه النجاة من العقم الذى يهدده ، فكيف اذن تتأثر عملية الخلق بهذا الالتزام ؟ هل يكون أغلبه من المؤثرات الخارجية ؟ أم تخضع لقوانين مجتمع جديد يعتز بنفسه لانتصاراته الجديدة ، وبالتالي لا يقبل التسامح ؟ يختلف رد كروبوتكين على ذلك في ضوء تصوره المكمل للمستقبل .

بصفته قائدا من قادة الحركة الفوضوية العالمية وكمُنظر للفوضوية العلمية يتناول كروبوتكين مسألة مجتمع المستقبل من زاوية العلوم الانسانية . ولكنه كفنان يدعو للاشتراكية يحيى فلسفة عبادة المجهول لباكوتين ، تلك الفلسفة الديونيسية بمفاهيمها الثورية عن « الرائع » و « الخرافى » . ان القدر الضئيل لانسان أيامنا هذه ليس مقياسا لفهم المستقبل (فان أى محاولة لتغليف الفكر أو اغلاقه فى النظريات والأنظمة هو تجديد ما بعده تجديد) ، ولكن الانسان يستطيع فى ثورته أن يمتلك جزءا من المستقبل . ان الثورة « مهرجان ليس له بداية ولا نهاية » . ان الثورة هى كشف قوى المجهول ، يخرج فيها الانسان من أسر الدنيا والدين فيجمع بين نشاطه كثرورى وحبه للخرافى : « ان هناك نقطة ضعف دائم فى طبيعتى : حب الخرافى ، حب المغامرات الغريبة ، حب الفتوحات التى تكشف عن آفاق غير محدودة لا يعلم أحد مداها أو يتنبأ بنتيجتها » (٢) .

ان كروبوتكين فى ربطه الدائم بين تعطشه للمغامرة (٣) وروح الفوضى يتبنى فكرة المجهول ، ويتوقع من الثورة تعجيل الاتجاه نحو المجهول . ان الحركة والتغير حماسا الحياة ، والتغير يسرع أحيانا ويبطئ أخرى ويقابل مختلف الاضطرابات الهائلة . وفى الحقيقة يعيش كروبوتكين فى توقع دائم « لأحداث عظيمة تحطم سلسلة التاريخ وتلقى بالانسان خارج الدائرة المحدودة التى عاش فيها وتوجهه

(١) عن الفن ووحدة الاجتماعى ص ٣٦٠ .

(٢) ميشيل باكوتين ، اعتلالات الى القيصر ، ص ١٧١ .

(٣) ان عبادة المجهول عند كروبوتكين مرتبطة بشراة بالمغامرات فى شبابه أيام كان ضابطا فى الجيش الامبراطورى . فمن سنة ١٨٦٤ خرج فى عدد كبير من المهمات فى سيبيريا وكانت منطقة حدود ضمت حديثا الى ممتلكات روسيا القيصرية ، وكثيرا ماكان اول من ينفذ الى مناطق لم يستكشفها أوربي قبله ، ولابد أنه وجد فى تلك الرحلات استجابات جديدة لمشاكل فى نفسه لم يكن يدرك كهنها قبل . وإلى جانب ابتكاره لنظرياته العلمية الجديدة ، يلعب هذا الاكتشاف دورا هاما فى تكوين فكر كروبوتكين الفوضوى وأضحى أنه أن يجعل فرصة الابداع العلمى فى تناول أكبر عدد من الناس ، بدلا من اقتصرهما على قلة منهم . (انظر جورج وودكوك وايفان أفاكوموفيك : الامير الفوضوى : دراسة لحياة كروبوتكين ص ٨٢) .

نحو طرق جديدة الى المجهول بحثا عن المثاليات » (١) .

وكنتيجة لهذا يجب أن لا يعوق تطور الفن أى شيء . ان الطريق الذى سوف يسلكه الفن لم يتحدد بعد : « ان مثلنا الأعلى للفن هو الخلق » ، ويجب على الفن أن يسير الى الأمام « عدا حالات استثناء نادرة تجد الفنان المحترف غالبا برجوازي الفكر مهد من أن يرى الآفاق الجديدة » . وهو يقول مؤيدا برودون : « ان نوعا جديدا من الفن يتكون الآن فى رحم الثورة . اننى أحسه وأراه ، ولو أننى لا أستطيع أن أضرب مثلا متواضعا له » . وفنان المستقبل مثله كمثل الحياة والمجتمع ، وكل ما يمثله يجد طريقه من الهام المجتمع كله . ان الفن لا ينفرد بتاريخ أو قوانين تطور خاصة به ، وفلسفة كروبتكين أبعد ما تكون عن نظرية الفن للفن وعن أرسقراطية البوهيميين والمجموعات الطليعية الفنية . ان الفن مقدر له أشكال جديدة من الكمال واندماج تام فى حياة المجتمع كما كان فى العصور الوسطى لأنه جزء من كل حي .

يعتقد كروبتكين مثل غيره من مبشرى الجماليات الفوضوية أن المألوف والمجهول والماضى والمستقبل وحدة لا تتجزأ . وجد برودون وتولستوى نموذجاً لفن المستقبل المستمد من الجماعة فى عمارة العصور الوسطى . واستلهم فاجنر المأساة الاغريقية مبطناً الهدف نفسه . أما كروبتكين ومن بعده سوريل فقد عبرا عن اعجابهما بعمارة العصور الوسطى وبالمأساة الاغريقية فى لغة شاعرية فذة .

يؤيد كروبتكين أن الفن يحيا حيث توجد « المدينة الموحدة » ، « حيث كان المثال الاغريقى ينحت الرخام فيعبر عن روح المدينة وقلبها » . كان تراث المدينة ومشاعرها يعيش فى عمله » (٢) . ويعبر تولستوى عن هذه الفكرة بقوله : « ان فنانى العصور الوسطى استمدوا الهامهم من نبع احساس الجماهير فعبروا عن شعورهم فى النحت والتصوير والموسيقى والشعر والدراما ، وهكذا كانوا فنانين حقيقيين ، وكان انتاجهم فنا حقيقيا ينقل مشاعرهم الى الجماعة التى تنتظمهم » (٣) . وتوصل كروبتكين الى هذا القصور للمدينة من خلال قراءاته لوليم موريس فيقول « ان فن العصور الوسطى من خلق الشعب ، ولذا اتسمت المدينة بسمات الفن « الخلاق الحر » : ففى العصور الوسطى انتشرت فى أوروبا مدن غنية تحيطها أسوار قوية مجهزة بالأبراج والبوابات ، وكان كل من هذه الأبراج والبوابات عملاً فنيا قائماً بذاته . وكانت أبراج الكنائس تعلو فى كبد السماء تحقق من نقاء الشكل وجراحة الخيال

(١) كلمات ثائر ، ص ١٧ .

(٢) الكدح من أجل الخبز ص ١٤٧ .

(٣) ليوتولستوى ، ما هو الفن ، ص ٦٨ - ٦٩ .

ما لا قبل لنا بمحاراته ، وبلغت كل انفنون درجة من الكمال قد لا نجد اليوم ما يفوقها » (١) . ومن العمارة فى العصور الوسطى فن اجتماعى أولا وقبل كل شئ ، وترجع عظمته الى الفكرة التى يمثلها ، « وقد نبعت مثل الفن الاغريقى من مفهوم الوحدة والأخوة فى نطاق المدينة » . ومن الخطأ أن نبحث عن خيال مبدع لفنان فرد فى عمارة العصور الوسطى : « فقد أسهمت فيها المدينة كلها » . « ترمز الكاتدرائية أو أى مبنى عام الى عظمة الجسم الذى يلهم فى ثباته كل عامل وكل نحات » ، وهذه هى العظمة فى الفكرة التى تمثلها . « وكانت تقام الكاتدرائية فى مدينة العصور الوسطى ، مثلها ، مثل الاكروبوليس فى أثينا ، بقصد تمجيد المدينة المنتصرة والرمز الى وحدة الفنون والصناعات ، والتعبير عن اعتزاز كل مواطن بالمدينة التى أسهم فى خلقها » (٢) .

كان رافائيل وموريلو يعملان للمجتمع بأسره حين يغطيان جدران الكنائس بالرسوم والألوان . كان كل أولئك الفنانين العظام يخابون المجموع ويستمدون الهامهم منهم . ان فنان اليوم لا يطمح الى مخاطبة المجتمع بأسره . ان أقصى ما يصبو اليه هو « أن يرى لوحته فى اطار مذهب معلقة فى متحف » . وليس المتحف فى حقيقته الا متجررا للمخلفات . ويذكر كروبتكين شعوره فى متحف البرادو حيث رأى وصورة الصعود لموريللو الى جانب صورة كلاب فيليب الثانى لفيلا سكوايز . « مسكين فيلاسكوايز ! مسكين موريللو ! مساكين تلك التماثيل الاغريقية التى كانت تعيش فى مدينتها وتختنق الآن تحت الستائر الحريرية فى متحف اللوفر ! » (٣) . وفى كتابه « العون المتبادل » يعالج كروبتكين فكرة المتحف مرة أخرى : « ان فن العصور الوسطى مثله مثل الفن الاغريقى لا يتفق وحوانيت العجائب التى نسميها بالمتاحف . كان نحت التماثيل ، وصب الحلية البرونزية ، ورسم الصورة بهدف وضعها فى مكانها المناسب فى مبنى جماعى . وفى هذا الاطار كان العمل الفنى حيا يمثل جزء من كل ويسهم فى الشعور بالوحدة الذى يخلقه الكل » (٤) .

ومن وحى تفكير مماثل ثار برودون ضد المتحف كمصير للأعمال الفنية وقال « ان حفلات العزف قتل للموسيقى . ان عظمة الفكرة أو المثل أساس لعظمة الفن » وقد استمد فن العصور الوسطى عظمته من فكرة المدينة ، وسوف يستمد من المستقبل

(١) العون المشترك ص ٢٦٦ - ٢٦٧ .

(٢) المرجع نفسه ، ص ٢٢٩ - ٢٣٠ .

(٣) الكدح من أجل الغنى ، ص ١٤٧ .

(٤) العون المشترك ، ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

الهامة من فكرة « الاتحاد » • فمجتمع المستقبل مجتمع فيدرالى • ويطرح كروبو تكين عبادة المجهول جانبا لرسم تخطيطا مبدئيا لمشروع إعادة بناء المجتمع على أساس أفكار برودون وبوكونين ويتنبأ بارساء شبكة عالمية من الارتباطات على مستوى الفرد وجماعات الطبقة العاملة والكميونات • وهكذا يخلق مجتمع عضوى التركيب من القاعدة الى أعلى المستويات • ان مجتمعا كهذا متكاملا سوف يعيد الحياة الى الفن الذى يقوم على الرضى والايمان الايجابى ولا يقوم على الثورة والرفض اثر تنوع القوى الاجتماعية فى الابداع • ان الفن الحديث يلائم مرحلة انهيار الحضارة البرجوازية والفن الطليعى فى أوروبا محكوم عليه بالزوال بزوال المجتمع الذى يحاربه • وفى الفترة التى أعلن فيها كثير من الشعراء الرمزيين ايمانهم بالفوضوية ، وحين اشتدت حركة الشعر الحر فى فرنسا تحت راية الفوضوية « والوطنية » ، لم يقبل كروبو تكين الشعر الرمزي على أنه شعر فوضوى ، فهو لا يبدى رأيا فى شعر رامبو أو فيرلين أو مالارميه (١) ، وقد هاجم الرومانسية فى أشكالها المختلفة وأعلن عداوه للبوهيميين والأبراج العاجية كما سخر من زولا ومذهبه الطبيعى • وعلى العكس من هذا يتقبل الحركات الفنية الحديثة فى روسيا ويتحدث فى كتابه عن الأدب الروسى عن عبقرية أعضاء حركات الانحلال والتأثيرية والمودرنزم ويرى أنهم ضحايا المجتمع الروسى المتفسخ تحت حكم نيكولا الثانى •

الذى كروبو تكين ثمانى محاضرات عن تاريخ الادب الروسى فى معهد لويل فى بوستون عام ١٩٠١ ، قدم فيها أدب القرن التاسع الروسى من خلال « الفكرة » التى تمنحه القوة والعظمة • وهو يلتزم بإطار النقد الادبى كما يقدم بيلينسكى وتشيرنفسكى اذ وجدا القيم الجمالية للعمل الفنى فى «معناه الفلسفى والاجتماعى» ، فهو لا يطالب الأديب بتصوير الحياة فى الواقع ، بل يطلب اليه صورة لما ينبغى أن يكون ، فاذا فشل فى تصوير الكون والحياة فى ضوء هذه الفكرة العظيمة الموحدة فهو ليس كفؤا لمهنته (٢) • ويلقى كروبو تكين اللوم على موجة الطبييعية السائدة (وبعرضها فى « كلمات نائرة » بالواقعية) (٣) ، وعلى زولا الذى لا يغفر له أنه حول واقعية بالزاك الى « تشريح بسيط للمجتمع » •

« ان الواقعية فى حالتنا يجب أن تعكس على خلفية أكثر سموا وأن يخضع

(١) يصف تلميذه جان جراف فن الثورة بالفوضوية. ولكنه ينتهى كذلك الى مطالبة الفنان بالمشاركة فى الكفاح السياسى •

(٢) الفن الروسى بين المثال والواقع ، ص ٢٨١ •

(٣) كلمات نائرة ، ص ٥٨ - ٥٩ •

الوصف الواقعي لهدف مثال « (١) » وعلى الكتاب الروس أن يستلهموا جوجول الذى بين لتلاميذه « كيف يمكن للواقعية أن تخضع لأهداف أسمى دون أن تفقد شيئا من قوتها أو من صدق تمثيلها للحياة » • ويرى كروبوتكين أن نكراسوف هو شاعر روسيا الحقيقى وليس بوشكين الذى كان « طفلا سطحيا مدللا » • وكذلك يفضل تولستوى على دستوفسكى • ويبدو أنه لا يفهم أعمال الأخير اذ يرى فيها «خليطا عجيبا من الواقعية والرومانسية» ، ويجد صعوبة فى قراءة «الاخوة كارامازوف» ، ويعترف بأنه لم يكمل « المعتوه » (ومع ذلك فهو يضطر الى اسباغ صفة الفن على «مذكرات من بيت الموتى»!) ، يرمى دستوفسكى بقرائه بدخل « روسيا عنيفة العاطفة سكرة لا فائدة من اصلاحها » ، ما لم تسكنه مخلوقات بلغ سقوطها أنها نسيت « أنها تستطيع يوما أن تسمو عن حالتها الراهنة » (٢) • ويقصد كروبوتكين المقارنة بين دستوفسكى مصور سقوط الانسان وتولستوى ، بل يقارنه بتورجنيف « لعله أعظم روائى فى القرن التاسع عشر » • فتتحدد فى تورجنيف أرقى درجات العبقرية الشعرية مع « القوة الملهمة للعبقرية التاريخية » ، فنشهد فى رواياته ظهور أنواع المثقفين الأساسية التى أثرت - بسبب أصلاتها - على أجيال متتالية فى روسيا • وهو يكتشف بحساسيته الموهبة مقدمات الحركات الثقافية والاجتماعية المختلفة التى تصنع التاريخ • « شغل تورجنيف بكل نوع جديد من القيادات ظهر وسط الطبقات المثقفة فى روسيا ، وظل مشغولا به حتى استطاع أن يمثل فى عمل فنى ، شغل موريلو بصورة العذراء فى أظهر نشوة حب سنوات عديدة ، حتى نجح أخيرا فى تصوير رؤياه كاملة » (٣) •

وإذا وجد كروبوتكين نموذج الفن التقدمى فى التراث الروسى الواقعي فلماذا يرفض أن يربط بينه وبين الفن الفوضوى ؟ ان السبب واضح ، فهذا الفن الذى يمدحه لا يخاطب الا النخبة الروسية المثقفة ، فجاء فى آخر كتابه « الأدب الروسى » : « انظروا الى هذا العدد من الأعمال الممتازة التى ذكرت فى هذا الكتاب ، ان قليلا منها ما يمكن أن يصل الى جماهير كبيرة • من الضرورى ايجاد فن جديد ، فن يتكلم بلغة الجميع كما يحتفظ بكامل صفات « الفن العظيم » ويستطيع أن يصل الى أكواخ الفلاحين ويلهمهم بمفاهيم سامية للفكر والحياة » (٤) •

وفى مقاله عن الفوضوية الذى نشر فى « دائرة المعارف البريطانية » يقدم كروبوتكين القيادات المختلفة فى الحركة التحررية • ويشير الى « فوضوية أدبية » ،

(١) الفن الروسى ، ص ٩١

(٢) المرجع نفسه ، ص ١٨٠

(٣) المرجع نفسه ، ص ٩٣ - ٩٤ •

(٤) المرجع نفسه ، ص ٢٢٦ ، والاشارة الى تولستوى واضح هنا •

فيرى فى الأدب الحديث الأفكار الرئيسية فى الفلسفة الفوضوية (كما أثرت الأفكار التحررية التى قدمها الأدباء بدورها على فلاسفة الفوضوية) ويكفى أن ترجع الى مختارات الملاحق الأدبية للمجلات الأسبوعية مثل « الثورة » و « العصر الحديث » ليتضح مدى صدق هذه الفكرة فهذه المجلات مليئة بفقرات من أعمال الأدباء الجدد وتعتبر عن أفكار فوضوية مما يكشف « أن الفوضوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجميع الحركات الثقافية فى عصرنا هذا » (١) . ويأتى كروبوتكين بأمثلة من كتابات جون ستيوارت ميل ، مارك جايو ، فاجنر ، « الفن والثورة » كما ترجمت الى الفرنسية فى العصر الحديث) ، نيتشه ، امرسون ، ثورو (نبي العصيان المدني) وهرزن . كما يجد الأفكار الأولية للفوضوية كذلك فى مسرح ابسن (٢) ، وفى شعر والت ويتمان ، وفى « الحرب والسلام » لتولستوى ، وفى « باريس » و « العمل » لاميل زولا .

ولكن الفوضوية كحركة أدبية لا يمكن أن تعبر عن مبادئ الجمالية الفوضوية حقيقة أن أفكارها تسمو عن الأيديولوجية البرجوازية لكنها لا تستمد الإلهام من تلك الأعمال التى تسمو عن أفق العالم البرجوازي . رأى المفكرون الفوضيون من برودون وفاجنر الى تولستوى بنور الفن فى كل فرد ، وذهبوا الى أنه من الممكن تحرير القوة الخلاقة فى الانسان لأن ظروف الحياة والتعليم اليوم هى التى تحكم عليها بالاعدام . فهل يشاركون كروبوتكين هذا الاعتقاد ؟ ولأول وهلة لا يبدو الرد واضحا . ان هدفه فعلا هو تأمين التربية الفنية لكل فرد فى المجتمع . فالفن من الكماليات بالنسبة للانسان الذى لا يجد ما يكفيه من طعام ولكنه سيصبح حاجة من الحاجات الأولية للانسان فى العصر الفيدرالى . « ان الفوضوية تحتوى كل القدرات والعواطف الانسانية » (٣) . وهكذا تشجع الفوضوية تنمية المواهب الخلاقة وخاصة لأن « الحاسة الفنية متأصلة فى الفلاح كما هى موجودة فى البرجوازي » . وفى مقاله المنشور فى دائرة المعارف البريطانية يتحدث كروبوتكين عن الانسان الذى يضمّن « التطور الكامل لقدراته العقلية ، والفنية ، والأخلاقية » فيصل الى « الفردية الكاملة »

(١) منشورات كروبوتكين الثورية ،

(٢) فى خطابه الى ماكسي نتلو عام ١٩٠٢ يبدو كروبوتكين متحفزا فى كلامه عن ابسن ويرى انه اذا ادرك مفهوم الصحيح للفردية فهو لا يعبر عنه بطريقة واضحة ولكن مجلة «لايفولوسيون» حيث روى هوشولم وعطو الشعب كمشروع فوضوى عند عرضهما لأول مرة (اكتوبر وديسمبر ١٨٩٣) . وقد جاء فى العرض الذى ظهر فى مجلة جان جراف الأسبوعية أن الجمهور ردد هتافات « تحيا الفوضوية » بعد عرض عطو الشعب فى مسرح لوفر (العمل) . مجلة «لايفولوسيون» أعداد ٢ - ٨ ديسمبر ١٨٩٣ ، ص ١٤٨ .

(٣) الكده من أجل العُجْر ص ١٣٤ . لا يجذب كروبوتكين وجود « الفنان التاجر » الذى يعرض فنه للبيع فى المدينة المتحدة .

وهي ما لا يمكن تحقيقه في ظل نظام الفردية الحالي ولا في ظل اشتراكية الدولة في « الدولة الشعبية » (١) . يسمح كروبوتكين لهذا الحلم أن يملأ عليه شعوره فينتبأ بأن الانسان في المستقبل سيستطيع أن « ينتج كل ما هو لازم للمجتمع » بالعمل « أربع أو خمس ساعات فقط في اليوم حتى سن الخامسة والأربعين أو الخمسين » . وبعد الساعات التي يقضيها في العمل اليدوي أو الذهني سيتفرغ تماما لاشباع « حاجاته العلمية أو الفنية » (٢) . وسوف يتحقق ذلك عن طريق تكوين مجموعات فنية أو علمية تكون معامل حقيقية للخلق والصناعة الفنية . ويصف تلك المجتمعات النموذجية على النحو التالي : « سيكون في مقدور البعض أن يكرسوا ساعات فراغهم للأدب فيكونون جماعات مختلفة تضم الكتاب ومؤلفي الموسيقى والعاملين في الطباعة والرسمين وكلهم يعملون لتحقيق هدف واحد : نشر الآراء التي يرون لها دلالة » . وفي تلك الجماعات ستزدهر القدرات الخلاقة للأفراد الذين كانوا محرومين من ممارسة الفن « ان الانسان الذي كان مستغلا بالأمس سيكون ، حين يتلقى العلم ويريد أن يدون أفكاره هو على الورق ليقرأها الآخرون ، مدعاة لرجال الأدب والعلماء أن يتحدثوا لنشر كتاباتهم » (٣) .

وإذا كان في مقدور كل فرد أن يصبح فنانا ، فكروبوتكين لا يزعم أن كل فرد يجب أن يصبح فنانا ، ولكنه لا يشك في أن كل فرد في المجتمع ينطوي على « العامة ، وخارجها » (٤) .

كان كروبوتكين الفوضوي الوحيد الذي يعترف بالثورة الصناعية ومن قبله جودوين . ويربط كروبوتكين بين أعماله وبين تاريخ الفكر الفوضوي . (يتحدث برودون أيضا عن العلاقة بين الفن والصناعة ولكنه لا يعبر عن أي إيمان بفكرة معينة في هذا الصدد) . ومرة أخرى يستلهم كروبوتكين « شاعر الاشتراكية » كما يسمى وليام موريس . من المحتم أن يتصالح الفن والصناعة يوما ما : « ان الفن يجب أن يتصل بالصناعة في نقاط كثيرة حتى يتطور وحتى يصبح الاثنان واحدا ، فيعيش الانسان في بيئة تزخر بالأشكال الفنية ، في بيته ، وفي الطريق ، وبداخل المباني العامة ، وخارجها » (٥) .

كانت الأوبرا الإيطالية تتمتع بشعبية كبيرة في بطرسبرج أيام شباب

(١) منشورات كروبوتكين السياسية ص ٢٨٥ .

(٢) الكدح من أجل الغبز . ص ١٢٦

(٣) المرجع نفسه ، ص ١٣٧ ، يرى كروبوتكين يتعرض الفنان لخبرة العمل اليدوي ، فهو مواطن

مثله مثل غيره من المواطنين ، والمصنع في نظره خير مدرسة للواقع .

(٤) المرجع نفسه ، ص ١٤٩ - ١٥٠ .

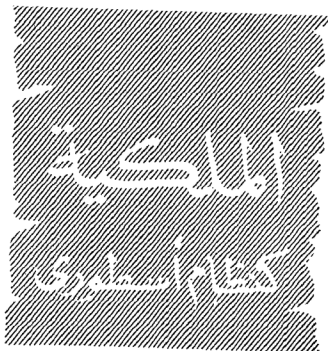
كروبتكين ، ربما « بسبب علاقتها الوطيدة بالحركة الراديكالية » • ويقص كروبتكين في مذكراته كيف استقبلت « العروض » الثورية لوليم تل والبيوريتان بالهتافات التي « سببت أشد الأزعاج للقيصر اسكندر الثاني » (١) • وبين عام ١٨٥٧ وعام ١٨٦١ كان كروبتكين ، مثله كمثل الأغلبية العظمى من معاصريه ، يبحث عن المضمون السياسي في أعمال تورجنيف وتولستوى وهرزن ودستوفسكى وأدستروفسكى (٢) • وهو بهذا ينسب الى الفن دورا حيويا ، ان الفن يكشف للانسان أوجه الجمال أو القبح في حياته ، ويرشده الى الطريق لتغيير هذه الحياة • انه يكشف عن المجهول • والمجهول هنا ليس المجهول الذى عبر عنه بودلير (« حتى أعماق المجهول لنجد الجديد ») ولا هو مجهول رامبو •

ان الشاعر ملزم بتقديم رؤياه للمستقبل لمعاصريه ، فهو الى حد ما « نبي » : « وفي نهاية الأمر يجب أن لا ننسى أن كل مشكلة اقتصادية أو اجتماعية بالضرورة مشكلة نفسية كذلك ، تؤثر على الفرد وعلى البناء الاجتماعى ولا يمكن أن تحلها الرياضيات وحدها • فالشاعر يجد طريقه فى ميادين العلوم الاجتماعية وعلم النفس بنجاح أكثر من العالم الفسيولوجى ، وعلى كل الأحوال يجب أن يؤخذ رأيه فى الاعتبار » (٣) •

(١) حول حياة ، ص ١٢٢ •

(٢) المرجع نفسه ، ص ١٢٩ •

(٣) الأدب الروسى ، ص ٢٦٥ - ٢٦٦ •

بقلم : ماساو ياماجوشي
ترجمة : الدكتور أحمد عبد الرحيم زيد

المقال في كلمات

يتناول الكاتب في مقاله هذا نظام الحكم الملكي الذي قرر له أن يكون من أوسع النظم انتشارا وشيوعا وأطولها تاريخا ، والذي أقل الآن نجهه حتى كاد أن يتواري من سماء العالم ، ويندثر من على ظهر البسيطة ، يتناوله كنظام حيكت حوله أساطير مفعمة بأعمال العنف والقسوة والأنانية والقتل وسفك الدماء ، واقتراف جرائم تتعارض مع التقاليد الأخلاقية وتسم بتحطيم المعايير الانسانية والتكرار للحلفاء والغدر بذوى القربى والأصدقاء في سبيل مجد زائف يرتقى اليه على كومة من الاشلاء . ويتناول الكاتب نقاطا عدة يتحدث في أولها عن الملكية واغتصابها . وفي معرض هذا الحديث يعرض لنا قصة أوديب ملك طيبة الذي يتوصل الى العرش بقتل والده دون أن يعرف ، ثم بعد ذلك تزج أمه . كما يذكر لنا الاسطورة

ولد عام ١٩٣١ • عالم اجتماع انثروبولوجي
متخصص في الدراسات الأفريقية ، أستاذ في جامعة
عبادان بنيجيريا ، ١٩٦٣ - ١٩٦٥) ، وأستاذ في
جامعة باريس (١٩٧٠ - ١٩٧١) ، مساعد أستاذ
في معهد لغات وثقافات آسيا وأفريقيا ، وجامعة
اللغات الأجنبية بطوكيو مؤلف لأربعة كتب يابانية •

المترجم : الدكتور أحمد عبد الرحيم أبو زيد

• مدرس الأدب اللاتيني واليوناني بكلية
الآداب بجامعة القاهرة • دكتوراه في الأدب اللاتيني
من جامعة أدنبرة • له مؤلفات عديدة منها : كتاب
تاريخ الأدب الروماني • دراسات في التراجم
اليونانية • مختارات من اشعار الشعراء اللاتينيين
• هورس • كتاب المدخل إلى اللغة اللاتينية •

التي وصلت إلى مسامعه في نيجيريا عن ملك اتسم بالقسوة المتناهية
رفضت أخته ارتقاء العرش الذي عرض عليها وتنازلت عنه له ،
وعندما أصبح ملكا انتهى به الأمر إلى قتل أخته بعد أن ولغ في بحر
من الدماء • ولما انفض الشعب عنه اعتزل المدينة وأقام في الضواحي
حيث قضى نحبته • ويمثل الملك في القصص الشعبي النيجيري بأرنب
بري يقوم بدور المخادع والمتآمر ويشيع الشغب والفوضى في جرف
المجتمع عن طريق سلوكه الماكر • وجلد الأرنب عنصر هام في الرداء
الذي يعطى للملك عند تنويجه ، وكذلك توجد هذه العادة عند
قبيلة الشلوك الذين لا يعتقدون أن الملك نموذج للسلوك السوي
في الحياة • وتعد طقوس الزنا بمحرم من أروع العناصر الرمزية
للملكية الأفريقية ، فهناك مجتمعات معينة يتزوج الملك الجديد فيها
بزوجة أبيه •

ويتحدث المقال كذلك عن عادة اغتيال الملك في المجتمعات القديمة عندما يريد الشعب وضع نهاية لحكمه . ففي منطقة أوروبا بنيجيريا يقوم مجلس الشيوخ باهدائه بيضة بغاء . وبقبول الملك لهذه الهدية يضطر الى الانتحار مكلفا زوجته بخنقه . وهناك مجتمعات اندثرت الآن جرت فيها العادة بمطالبة الملك بالاقدام على الانتحار او تكليف آخر بقتله اذا طعن في السن أو مرض مرضا خطيرا . وعند قبائل الأنول لم يكن للملك الحق في أن يموت عن مرض أو كبر ، بل تضع له زوجته أو خادمه السم . ويعقب موت الملك في هذه المجتمعات عراك أو حرب أهلية يتقاتل فيها الأمراء بالأسلحة والسم والسحر كذلك تنافسا على العرش .

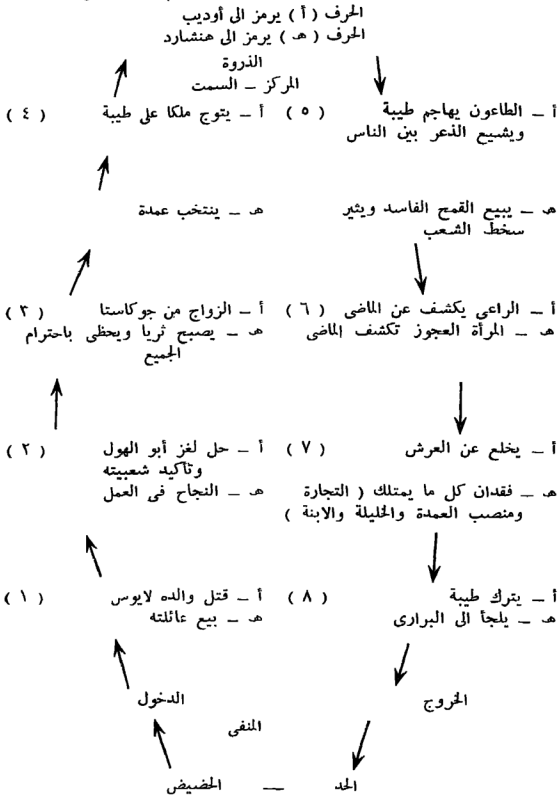
ويقدم لنا تاريخ اليابان القديم مظهرا غنيا مليئا بالفوضى عن الملكية في أشكال مختلفة . فقبل القرن السادس كان موت الملك تعقبه مرحلة من الفوضى تليها مرحلة استقرار بعد اعتلاء الملك الجديد العرش . وفي القسم الرابع من هذا المقال يتحدث الكاتب عن أسطورة الملكية في كل من أندونيسيا وماليزيا وملقا وإيرلندا القديمة واليابان .

١ - الملكية واغتصابها

يسترعى كتاب توماس هاردى « عمدة كاستربريدج » انتباه علماء أصول السلالات البشرية (الانثولوجيا) المهتمين بالتحليل الرمزي للملكية . ورغما عن ان هذا الكتاب لا يتناول موضوع الملكية من هذه الناحية ، فانه يتعداها الى المستوى الأسطوري . فالقصة تحكى حياة رجل ارتفع ثم ما لبث أن سقط ، ويدعى « هنشارد » . يبيع زوجته وابنته وكان عليه أن يتخلى عن سمات النموذج الانساني وذلك عن طريق ادمان الحمر ، بعد ذلك ينجح فى عمله كتاجر غلال الى أن يصبح عمدة بلدة كاستربريدج . وبعد مضي عشرين عاما يبدأ نجمه فى الافول بوصول رجل يافع يدعى « فارفراى » ينجح فى طرده لا من ميدان التجارة فحسب ، بل انتزعه أيضا من مركزه السياسى ، وتمادى فى الأمر الى الاستئثار بعشيقته هنشارد « لوسيتا » ، وكذلك بابنته « اليزابيث جين » .

ان هذه القصة لتثير الاهتمام أيضا لما بها من مختلف المظاهر والمكونات الرمزية . ويؤكد ذلك العديد من الأضداد التى يمكن للمرء ملاحظة وجودها بين الأطراف المختلفة . غير ان الموضوع الذى نحن بصدده لا يكمن فى هذا على وجه التحديد ، اذ أن مقصدنا يتركز فقط على المظاهر الأسطورية للقصة ، فقد نوه كل من آرثر كيمبول ، وأ.م. ذرفورد ، وكلاهما من المتخصصين فى دراسة الأدب الانجليزى بالعلاقة التامة بين

التركيب الدائري لهذه القصة ومثيله فى أسطورة أوديب (١) وباتباع الخط البياني الذى توصل اليه « كيمبول » و « وذرфорд » يمكننا تقديم الجدول الآتى :

A.G. Kimball & A.M. Weatherford, «Mayor of Casterbridge» by THOMAS (١)
HARDY, New York, 1968, Cf. also D.A. Dike, «A Modern Oedipus» in Essays in Criticism,
Vol. II, no. 2.

وقد أكد كل من كيمبول وودزفورد ان الاطار الاستنادى للمأساة هذه القصة لا يكمن فقط فى مفهوم العصور الوسطى عن « عجلة الحظ » وكذلك فى المأساة الكلاسيكية بل انها تمثل أيضا الموضوع العام الخاص بالتنازع بين الأجيال . اما البحث الذى يحيط بهنشارد ، كما سيتضح فيما بعد ، فيسير متمشيا مع نموذج الملكية فى الفكر الغربى اذ يعبر فى مثل ذلك النموذج عن مصير البطل بدائرة وترتبط هذه الدائرة نفسها أيضا بشعائر نموذج الملكية . وقد جاء تركيب « الملك لير » على غرار هذا النموذج رغم انها تحتوى على موضوع الموت والتجدد الروحي وهو موضوع حيوى آخر خاص بشعائر الملكية . وفى هذه الحالة فان موت الملك لير هو موت للروح وليس للجسد كما ان موت لير فى الأرض البور يطابق نظام الموت والتجدد *rite de passage* فالمتروك الروحي فى *rite de passage* كان من أهم صيغ الخبرة والمعرفة فى المجتمعات القديمة . وبما ان الفرد يموت وتتجدد روحه كذلك المجتمع يموت وينتعث روحيا معطيا الزمن حركته فى الاستمرار . ففي حالة الأفراد يتمثل الموت والتجدد فى رجل على المستوى الشعائرى ، أما فى حالة موت وانتعاش مجتمع ما فكثيرا ما يمثلان فى شخصين يتبعان شعائر الملكية هما الأكبر والأصغر ، وهذه بعد هى الحطة الرمزية لنموذج الشعائر التى تقود الى استبدال الملك . ويتكرر هذا النموذج المنطقى فى التباين بين « شاول » و « داود » اذ كان « شاول » ملكا قوى السلطان وكان على قدر كبير من السخاء ولكن مزاجه كان متقلبا ومندفعا . وقد نرى بالمقارنة ان « هنشارد » كان يشبه « شاول » فى جوهره . وعلى العكس منه نرى ان الشاب « داود » كان سريع الفهم ، ذا شخصية لطيفة ، محبوبا ، ذا روح قوية وصبورا . وبنفس الطريقة قدم « فارفرى » نفسه كمنشد جيد ، فقد سحر لب « هنشارد » واسترعى انتباه « اليزابيث » . وقد ظهر « داود » فى الصورة فى دوره كحامل لدرع « شاول » ومنشدا له شعبيته . وهناك أيضا أوجه تشابه أخرى بين « شاول » و « هنشارد » اذ فقد « شاول » منصبه الملكى وعين بديل له بسبب خيائنه للاله وكذلك الحال مع « هنشارد » الذى اضطر الى ترك مهام أعماله ومنصبه كعمدة ونسائه فى يد « فارفرى » . وفى الواقع لم يكن هناك طريق لازالة العوائق وتذليل الصعاب التى نبتت جذورها فى الماضى بسبب قيامه ببيع زوجته وابنته مقترفا بذلك عملا يتعارض مع القواعد الأخلاقية للمجتمع . وباستحواذ « هنشارد » على السلطة ثم سقوطه توضح مأساته لنا مأساة الملكية بالنسبة لمكان ضئيل من العالم كبلدة كاستربريدج .

فعلينا اذن أن نتأمل موضوعات أعمال توماس هاردى التى تتعلق بالمدلول الأسطورى الخاص بالملكية . فأولا وقبل كل شيء نفاجأ بالفعل الشنعاء التى يقتربها « هنشارد » . وبدون أى تفكير مباشر فيها فان واقعة بيعه لزوجته وابنته تذكرنا بقتل أوديب لوالده لايوس دون أن يعرفه . وفى الحقيقة لا يهمنى كثيرا اذا كانا يتصرفان بوعى أم لا ولا حتى اذا كانا خيرين أم شريرين فكل ما يهمنى حقا هو الشفوذ فى

سلوكهما. وهنا يتحقق المرء من أن معيار الوجود الانساني قد تحطم ويبدو لناظره بروز لموقف مشحون بالخطيئة ربما يكون تكرارا للخطيئة الأولى . وموقف من مثل هذا النوع لا يحدث في الحياة اليومية للفرد العادى ولهذا فان ما يحدث لأوديب وهنشارد لا يعتبر جزءا من الحياة العادية ولكنه متعلق بمجال يكون الرجلان فيه مدفوعين بقوة لا يستطيعان منها الفكاك . ولو اننا نظرنا الى ما يتعلق بصلاحيه هذين الشخصين للمنصب الملكى فانه يمكن القول بأن هذه القوة ما هي الا الفدر . ان الشنوذ النفسى لكل من أوديب وهنشارد تؤيده الحقائق . كما ان هذا الموقف يدل على ان أحد الرجلين قد تخطى حدود التهذيب وتوصل الى درجة وجد فيها نفسه فى مملكته الطبيعية . وقد نجحنا بفضل سلوكهما الذى يختلف عن منهج الحياة العادى ، فى ذبح الطريق الى العالم الرمزى الذى يكمن على حدود الحياة .

ويقوم بيتر برجير ، الذى يرجع اليه الفضل فى معرفتنا لفكرة العالم الرمزى ، بشرح مجال مثل هذه التجربة فى حدود الشعور بالواقع . فكان مما قاله : « ان ما يهم على وجه الخصوص هو أن المواقف الكائنة على هامش حياة الفرد (والمقصود بالهامش هو ما لا يدخل ضمن واقعية الوجود اليومى فى المجتمع) تدخل فى نطاق العالم الرمزى ان مقدرتها فى اغراق المعانى تفوق بكثير مجال الحياة الاجتماعية (١) » . وهنا يكمن السبب فى الخطيئة الأساسية للملوك والملكات فان دلالة الكبيرة فيما يتعلق بالواقع اليومى مزدوجة : فهناك الجهد المبذول ومقدرة المرء على اقرار الخطيئة ، فقد عرفنا على طول المدى ان تاريخ الملوك المتسمين بالدهاء والعنف ومنهم على سبيل المثال ريتشارد الثالث لشكسبير تحتل جزءا لا يستهان به من تاريخ الملكية . ومن هنا فقد اقتنع الناس بأن أوضحوا لأنفسهم ان هذه الحكايات مبالغات فى القيم الأخلاقية تهدف الى تمجيد فضيلة الملوك الخيرين وهذا ما يحدث غالبا فى التواريخ الملكية . وعلى أية حال فان الايضاحات التاريخية تعكس أفكارنا الخاصة بالنظام السياسى كما نفهمه سواء شعوريا أو لا شعوريا . وهكذا يصبح لها بالنسبة لنا دور ينحصر فى كونها سبيلا للفكر الأسطورى ولهذا يمكن اعتبار الايضاحات المتركة حول المظهر العنيف لبعض الملوك رمزية معينة للفكرة التى يكونها الناس لأنفسهم عن بعض مظاهر المجتمع . والبيانات الافريقية الموجودة حول هذا الموضوع لها أهميتها فى اعطاء المرء قدرا لا يستهان به لتفهم مثل هذه النظرة .

لقد توصلت خلال اقامتى مع الجوكون فى نيجيريا الى تجميع قصة تدور حول ملك يتسم بالقسوة المتناهية ويدعى جيكيجييو واسمه معناه «الرجل الذى يكره الحرب» ، ولكنه كان وحشيا ولا يمكن الوثوق به ويقال أنه كان ملكا غير شرعى . عندما اختبرت

Peter Berger and Thomas Ruckmann, Social Construction of Reality, New York, (١) 1967, p. 96.

أخته ملكة للبلاد رفضت هذا الشرف وكلفت مجلس الشيوخ تعيين أخيها الأصغر بدلا منها ، فلما اعتلى العرش أصبح هذا الأخ يرتاب فيمن حوله وابتدأ فى قتل رعاياه . ولما انتهى الأمر الى قرار قتل رئيس الوزراء تدخلت أخته وطلبت منه أن يستحل دمه قبل أن ينفذ القتل فى رئيس الوزراء . وكانت تبغى من وراء طلبها هذا أن تضع حدا للمذابح المستمرة . ولكن على الرغم من طلبها هذا فقد أصدر الملك أمرا بقتل أخته أولا ثم يليها بعد ذلك رئيس الوزراء . وبعد هذا الحادث ، عندما غادر الملك العاصمة لاحظ وهو فى الطريق ان رأسا كان ينظر اليه والغضب ملء العينين : لقد كان الرأس رأس أخته . وقد أثار هذا الحدث الرعب فى نفسه ففر هاربا . وقد نتج عن ذلك الأمر أن فقد تعزيد شعبه فلما انفضوا من حوله ترك المدينة وأقام فى الضواحي الكائنة غرب العاصمة حيث قضى نجه . ويحمل هذا المكان اسم أبانجاكو ومعناه (« الشعب رفض الملك ») وهذا هو التعبير السلبي للملكية ، على العكس من المكان الآخر الذى يسمى بوجى على الجانب الشرقى من العاصمة حيث تقام طقوس تتويج الملك .

وهنا لا يصعب ملاحظة تكوين العنصر السلبي للملكية بلغة المكان . فكما ان الملكية فى نظر شعب الجوكون خطرة ومثيرة للخوف ، فهي أيضا خيرة . فملك الجوكون ليس فى الواقع الملموس أكثر من كيان عاجز ، بمعنى انه لا يستطيع اتخاذ أى قرار بغير موافقة أعضاء المجلس الذى يرأسه رئيس الوزراء على الرغم من انه لا يزال حتى اليوم يذكر والهلع والخوف ملء النفوس . أما على صعيد الخيال فان الملك هو الأرنب البرئ فى القصص الشعبى الذى يقوم بدور المخادع والمتآمر والذى يشيع الشغب والفوضى فى جوف المجتمع عن طريق سلوكه الماكر الذى يكون تلقائيا حرا وغير ملتزم بأية قواعد . وفى واقع الحال نجد ان جلد الأرنب يكون عنصرا هاما فى الرداء الذى يعطى للملك عند تتويجه وربما من المهم أن يلاحظ المرء نفس العادة عند ملك قبيلة الشيلوك التى تعيش فى جمهورية السودان ، فالمملكة فى الشيلوك وكذلك فى الجوكون معروفة منذ قديم الأزل بوضع الطقوس والقانون الحرافى لقتل الملك .

نمن القصص التاريخية لقبيلة الشيلوك قصة تحكى الواقعة التالية : « يحكى ان ملكا يدعى نجو بابو كان شديد القسوة يقتل الرجال والنساء على حد سواء . وفى يوم من الايام أمر ببناء كوخ . وعندما تم ذلك دخل الملك الكوخ مصطحبا معه فتاة . وهنا قام الأهالى بوضع الملائح فوق المسخل لاحكام سده وطلب الملك منهم أن يفتحوا الباب . ولكن أهالى الشيلوك رفضوا أمره . وهكذا مات الملك . وجاء خلفه ، وكان يدعى نيأتو ، مماثلا له فى القسوة واستدعى جميع الزعماء الى بلاطه وواجههم بالسؤال التالى : « لماذا قتلتم ابن عمى ؟ » فكان جوابهم : « هذا ما لا نعرفه » . فما كان من الملك الا أن قتل جميع الزعماء » (١) .

وقد نص لينهارد فى بحثه عن صورة الملك فى بلد الشيلوك على ان الناس هناك لا يعتقدون ان الملك نموذج للسلوك السوى فى الحياة اليومية . وقد كتب : « فى سير الملوك فى الشيلوك لم تكن سمعة الملوك تقاس بكونهم رجالا عادلين أو فضلاء بل بمعرفة ما اذا كانت البلاد فى حالة رخاء أم لا ، وما اذا كان الملوك يتصفون بالشجاعة والسرعة فى انجاز الأعمال وعلى قدر من الفطنة وحصافة الرأى . وكانت الأطوار الشاذة فى طبيعتهم دائما . وذلك معروف لنا من تتبع شخصية داك . ان شخصيتى « داك » و « نيكانج » تعتبران نموذجا للملوك الشيلوك » . ان أهل الشيلوك يعتقدون ان المؤامرات ، وخطط المفاجأة ، ومكر وذكاء الملوك تعتبر شواهد كافية تفوق المعايير العادية وانها من صفات الآلهة . وهكذا نحصل على قصة النزاع بين نيكانج مؤسس وبطل الملكية فى قبيلة الشيلوك وبين « ديمو » . وتحكى القصة ان ديمو قال عين « نيكانج » انه مجنون بينما « داك » كان « مليئا بالكلمات » بمعنى انه كان رجل المعرفة . لكن هذا لا يعنى ان « نيكانج » كان غير كفء اذ قيل أنه كان مخترعا توصل الى أشياء كثيرة للاستعمال اليومي . وقد يتضح أن « نيكانج » كان بطل الحضارة الذى أدخل النظام الى العالم ممثلا فى العديد من الأشياء التى اخترعها . ولكن على العكس فقد كان داك شخصا خبيثا وعدوانيا وكان مخادعا وقد حاول خداع والده ليقدم أغراضه الشخصية . وقد لمح « نيكانج » الى كونه كذابا بل مهرجا محترقا . ويتردد خارج البلد ان « داك » ألقى القبض ، بمختلف وسائل الخداع ، على شخص قريب الشبه بالروح « جوك » التى بها أسس نيكانج الشجرة الملكية . ويعطينا « هوفماير » تفاصيل عن خداعهم ومكرهم وعن بسالتهم الحربية وقطعهم القاسى وكذلك نزواتهم . وهكذا يتضح من قصوتهم هذه ان الملوك يسمون فوق الحياة اليومية وقد سبق أن أشرنا الى ربط الملكية بالقسوة والفوضى الحارقة للطبيعة فيما هو غريب عن الحياة اليومية (١) .

أما فيما يتعلق بصفات الملكية المتفاوتة القسوة فان « لينهارد » يؤكد التطابق بين صورة الأرنب كما تظهر فى القصص الشعبى وبين صورة « داك » فى الأسطورة . وكما هو الحال فى قبيلة الانوك ، المتاخمة للشيلوك ، فان الأرنب يأخذ شخصية البغل المحتال فى قصص الشيلوك الشعبى . ويحكى « هوفماير » قصة يأكل فيها الأرنب صفار التمساح بالاحتيال على التمساح الأم والأب . كما ان « وسترمان » قد عثر على حكاية مشابهة بطلها « داك » . وهكذا نجد ان القصص الشعبى الذى يدور حول المخادع يقدم لنا النموذج الذى يمكننا من تفهم وجهة نظر مهمة عن الملكية فى الشيلوك وبذلك يمكننا القول بأنه توجد علاقة دقيقة بين انتاج الحياىل كما هو وارد فى القصص وبين المنطق مما يساعدنا على تفهم الزمن المركزى للظاهرة السياسية . فثعب الشيلوك على دراية

The discussion which follows is based on the study by Godfrey Lienhardt; cf. G. (١)
Lienhardt, 'The Shilluk', in AFRICAN WORD (edited by D. Forde) London, 1965, pp.
138-163.

تامة بالقوة والغموض الذى يحيط بصفات الملكية ويعبرون عنها بطريقتهم الخاصة .
ففى حفلات تنصيب الملك يحاول أهل الشيلوك الهرب عندما يرون نيكانج مقتربا
ويسارعون أيضا بالهرب عند اقتراب الدمية المثلثة لصورة « داك » وفى أنفسهم مزيج
من الخوف والضحك . وقد يصف بعض الفلاسفة هنا الضحك بأنه غريب ، وهذا تعبير
يساعدنا كثيرا ولا شك فى تفهم الطبيعة الأساسية للملكية .

وليس هناك من شك فى ان كل وصف منفرد لا قيمة له فى حد ذاته بل يجب
علينا أن نلاحظ ان المرء يجد فى كل ثقافة عناصر تنسم بالقسوة ، ليس بمعنى منعزل
ولكنها مرتبطة بعناصر أخرى يجدها المرء متداخلة فى التركيب الخاص بالوصف التاريخي
والتقاليد ويمكنه أيضا أن يفهم انها تظهر لتوضح الفكرة المتجاوزة الحد للملكية .
فالقسوة مثلا هى دائما العلامة التى تشير الى الفوضى فى المجتمع . وفى بعض الأحيان
نجد ان العلاقة بين الملكية والفوضى الأصلية يعبر عنها بأشكال متباينة على مدى واسع
من الاختلاف مثل سفاح القربى على سبيل المثال . فنجد أن خطيئة أوديب الأخرى هى
الزنا بمحرم أى مع والدته . وكذلك يمكن لمس هذا المظهر من مشاعر هنشارد نحو
ابنته التى ليست فى الواقع ابنته . ونجد ان عنصر الزنا بمحرم يرتبط ارتباطا وثيقا
بمفهوم الملكية .

وتعد طقوس الزنا بمحرم من أروع العناصر الرمزية للملكية الافريقية . فهناك
مجتمعات معينة يتزوج الملك الجديد فيها بزوجة أبيه أثناء حفلات التتويج . وتبعاً
لذلك فإن الملك الجديد فى قبيلة الجوكون بنيجيريا يؤخذ الى مكان يسمى بوجى وهو
مكان طقوس الملكية ، حيث يقدم الى الزوجة الأولى لسلفه الذى يكون أصلاً والده .
فبريها جسمه العارى ويقضى معها ليلتين . ولا يدخل العاصمة رسمياً الا بعد اتمام هذا
الزواج المقدس . وليست هذه حالة منفردة فى المجتمعات الافريقية كما يوضح ذلك
لوك دى هوشى (١) فيما يتعلق بفكرة الفوضى الأصلية الأسطورية . انها تحدث ،
دون التعرض للقول بأن الزنا بمحرم محظورا حظرا تاما فى المجتمعات الافريقية كما
هو الحال فى باقى المجتمعات والنتيجة المترتبة على ذلك ان هذه العادة الملكية تشكل
خطرا فادحا بالنسبة لما هو جار من حظر الزنا بمحرم فى روتين الحياة
اليومية . فالزنا الملكى اذن ينتهك الضمير اليومي ويجبر الشعب على إعادة تشكيل
نظرتهم للعالم خارج حدود الفضيلة المعتادة . وهكذا يجد المرء نفسه لا يزال محتجبا
فى موقف أسطورى لا فى محيط الحياة العادية . ويمكننا القول اذن ان الزنا الملكى هو
العلامة الخاصة بالمظهر غير العادى للملكية على المستوى الأسطورى الرمزي وانه كميته
فى الأسطورة ، الا وهو قتل أحد الوالدين ، يمهّد الطريق الى وعى عالمي بفضل مخالفته
للفضائل الممارسة فى المعيشة اليومية . ففى قبيلة مثل « الجوكون » حيث الاعتقاد بأن

قتل الملك قد عرف من زمن وحيث الزنا ساد كظاهرة طبيعية واضحة ، فإن الملك الجديد يضاعف من انتهاك ذلك المبدأ السلوكى فيهمل نظام المجتمع المبني على أساس التفريق بين الأجيال . انه باقترافه لجريمة قتل والده وجريمة الزنا مع والدته ينتهك انتهاكا مضاعفا المبدأ الزمنى للمجتمع وهكذا يظهر نفسه عاملا منفذا للمبدأ غير الزمنى الا وهو : الفوضى وعدم النظام . أما ما يضيفه صفة الشرعية على سلطة الملك فهو ، كما أوضحنا من قبل ، ينبع من الحقيقة القائلة بأن له مقدرة كامنة على اقتراح أفدح الخطايا المعروفة للمجتمع وفى هذا ما يقوده الى مجال ما وراء حدود التهذيب والتعلم . وقد أسميناها « مقدرة كامنة » لانه يعبر عنها فى أماكن مختلفة بوسائل متباينة . وحتى اذا لم يظهر ملك معين أية بادرة لميل من هذا النوع فيوجد هناك دائما عناصر معينة من الفوضى تدخل فى تكوين جزء من نظام الملكية ، يجرى فى بعض الأحيان على شكل تاريخ أو أسطورة أو حتى فى الطقوس . وعلى الرغم من صعوبة توضيح هذه المظاهر ، حيث انها لا تظهر نفسها دائما فى صور ملموسة ، فهي لا تزال تكون الظروف الأساسية خلف وجود الملكية نفسها لان الملكية لا تدخل القوة الكونية فى المجتمع الا اذا استعانت بوجهتها السلبية (١) . مرة أخرى نستعين بما قاله بيتر بيرجر : « تثبتت شرعية النظام السياسى بالاستناد الى نظام كونى يستند على القوة والعدالة ، كما تتأكد شرعية الدور السياسى بتمثيله لهذه المبادئ الكونية » (٢) .

وبالتالى هناك تعارض كامن فى الحقيقة القائلة بأن شرعية الملكية تخضع للزمن بمعنى انها توجد خارج محيط الثقافة المنتظمة تبعا لنبض واضح بين الطبيعة الجسمانية ، بينما تتجسم فى شخص معين مدرج فى فكرة طبيعية للزمن . ولهذا السبب نجد ان الملكية تتمثل فى شخصين هما الملك المسن والملك الشاب ، وبذلك يحل للغز الزمنى . وسنرى فيما بعد كيف ان الملكية الراكزة تحل ألبالغا أخرى مثل لغز المجال ولغز المركز والحد والسمت والحضيض . والآن نناقش الوسيلة التى تغلبت بها الملكية على اللغز الزمنى .

٢ - الملكية كنظام يتجاوز التاريخ

من الواضح انه عندما يكون للملك القوة الكافية بمعناها الجسمانى التى تمكنه من الحفاظ على التوتر الروحى المحيط به فانه يجد نفسه فى أوج مجده . ولكن يأتى حتما اليوم الذى يرى فيه المرء ان سلوك الملك ما هو الا تكرار لنموذج هالك : لا قدرة

(١) Cf. Wyndham Lewis, *The Lion and the Fox — The role of the hero in the plays of Shakespeare*, London, 1927 and 1966, p. 123. The most recent summary of studies of royalty in the ancient world (Egypt, Mesopotamia, Greece and Rome to be found in H.S. Versnell, *Triumphus*, Leiden 1970, chap. VI, «Gods, Kings and the New Year Festival»

P. Berger and Thomas Ruckmann, op. cit., p. 103.

له بعد على تقديم أى حل للنزاع الكائن بين أوجه النظر غير المعروفة للمجتمع التى تظهر من يوم لآخر ومنه للنزاع بين كليشاهات من نماذج الاستجابة للسلطة ، تلك النماذج التى تعوزها السمات الشخصية . فنجد ان ضعف القوة البدنية يتضمن ضعفا فى القوة الروحية التى طالما تمنى المرء بواسطتها أن يفسح الملك لشعبه المجال للأنماط الأسطورية للسلوك على هيئة نماذج تشمل أنواعا لا حصر لها من السلوك اليومي . ولكن جسمه ليس خالدا . ان سلوكه وفكره يتحجران بمضى مدة معينة من الزمن وكأنهما صبا فى قالب . وهذه هى بداية سقوطه ويحين الوقت اذن لموت الملك المسن . ويصبح عليه أن يقفل راجعا على نفس المنحدر الذى سبق أن قطعه جريا . ولربما يكون ضياع سلطته بتقدم ندرجي بينما تكون فى حالات أخرى عبارة عن تتابع سريع للحوادث كما هو الحال فى مسرحيتى شكسبير « رتشارد الثالث » و « ماكبث » . وكلما كان سقوطه سريعا كانت الصورة المساوية للملكية أكثر عنفا فشخص الملك نفسه له قيمة أكبر وله فاعليته كشيء يضحى به . فهو ككبش الفداء .

وقد أوضح ج . ب فيرنانت فى احدى مقالاته مظهر أوديب ككبش الفداء فى شعائر الاثينيين المتعلقة بالتضحية للتطهير . ويرى فيرنانت أن أوديب قد طرد من طيبة بنفس الوسائل التى طرد بها رجل على سبيل التكفير من مكان حتى « يبعد التلوث » (١) . وقد بدأ سقوط أوديب بتفشى الطاعون وبسبب المحصول الضئيل ويرى المرء بعينه مترقبا هذه اللحظة التى هى فى الواقع علامة على ان سقوطه قد بدأ . أما فى حانة « هنشارد » فان التذمر الذى ساد بين أهل بلده كان مصدره بيع الحبوب الفاسدة ولم يكن من الممكن تهدئة هذا التذمر ولا حتى اسكاته .

وعندما يجد الملك ان سلطانه قد بدأ يخذله وان سقوطه ابتداء ، يرى المرء ظهور مدعى العرش فى الصورة منتظرا دوره . وحقيقة الأمر ان اقتراف خطيئة فادحة قد مكن الملك من تعدى حدود الحياة اليومية . ولكنه يواجه بحمل ثقيل اذ يواجه الخطر أثناء ضياع سلطانه الى المجتمع لا شعوريا حينما يصبح غير قادر على التحكم فيه . وقد أوضحت « مارى دوجلاس » موقفا مماثلا فى « الظهارة والخطر » حين تقول : « فى سفر صموئيل يظهر شاول كحاكم يسيء استعمال القوة التى حباها بها الله وعندما لا يقدر على القيام بدوره يدفع الناس الى عصيانه ، وتتخلى عنه النعمة الالهية ويصاب بغضب فظيع ووهن فيفقد عقله . وهكذا عندما يفقد « شاول » سلطته تضيق منه سيطرته الواعية على الموقف ويصبح خطرا حتى على صديقه . فعندما تصبح السلطة مضطربة فى يد الحاكم يمثل خطرا لا شعوريا » (٢) . وبينما « مارى دوجلاس » تفهم دور الملك فى حدود المبادئ الأخلاقية فنحن نأخذ على أنه شيء يصل الى ما وراء العرف العادى . وبسبب ان الملك لا يستطيع تحمل المسئولية المترتبة على الخطيئة ، فان الموقف يهز

(١) Jean-Pierre Vernant, «Ambiguïté et renversement sur la structure énigmatique d'Oedipe-Roi in Echange et Communication II, The Hague, 1970, pp. 1267-1275.

(٢) M. Douglas, PURITY AND DANGER, Penguin Books, p. 128.

الملك ويوجه هجوما مباشرا على المجتمع . وعليه لا يمكن السماح له بالبقاء على العرش فى موقف كهذا . وحيث انه قد عبر الى الناحية الأخرى من الحياة فلا يمكنه الرجوع الى الناحية العادية منها . وفى الوقت الذى يفقد فيه سلطته تنقلب ضده بعض مظاهر شخصية مثل عدم الصبر الذى يعد ضغطا من الحيوية فى اللحظة التى يصل فيها الملك الى أوج مجده كما حدث فى حالة هنشارد ، وفى المجتمعات القديمة ينظر الى مثل هذا الموقف على انه زمن ملوث نتيجة للوهن الجسماني الذى أصاب الملك .

ويتضح مثل هذا الموقف فى أسطورة « فيدا » واستعانة منها بالدراسة التى قام بها « برجين » قامت « كليمنديس رامنو » بشرح دراما التغييرات هذه . ان « فارونا » هو والد التنين العظيم — بل هو بالأحرى التنين نفسه — وتنبعث فى نفس الوقت قوة أخرى ، اله صغير يهزم التنين فى الحادثة التى وقعت فى « اندرا » وبذلك أنهى حكم « فارونا » (١) . وهذه الضديات الملكية فى صورة أجيال تتكرر فى القصص الهندى الحماسى الكلاسيكى فى النزاع الذى نشعب بين الملك « كانسا » والملك « كريشنا » وانتهى بصراع الأول على يد الثانى فى المهابهاراتا .

ويرد علينا فى المجتمعات القديمة قوانين خاصة باغتيال الملك لمواجهة مثل هذه المشكلة . وفى ضوء هذا يقوم مجلس الشيوخ فى منطقة « يوروبا » فى نيجيريا بأهداء الملك بيضة ببغاء عندما يكتشف ان الملك أصبح حرونا ضاربا بنصيبه عرض الحائط وبهذا يتصرف ضد رغبات المجلس . وهنا يرى المجلس فى ذلك علامة تشير الى ان حكم هذا الملك يجب أن توضع له نهاية (٢) . وبقبول الملك لهذه الهدية يضطر الى الانتحار مكلفا زوجته بخنقه . فإذا قرأ المرء الكتاب الذى ألفه « فريزر » (الفصن الذهبى) يعرف أن ثمة مجتمعات ، اندثرت الآن ، جرت فيها العادة ، أو بالأحرى الحرافات ، بمطالبة الملك بالاقدام على الانتحار أو تكليف آخر بقتله اذا تقدمت به السن أو مرض مرضا خطيرا . واحقا للقول فانه بعد مضي وقت معين عندما تذهب سلطة الملك يصبح لزاما عليه أن يموت وكلنا نعلم ان « الملك المسن » فى الشعوب القديمة كان ينفذ فيه الموت . وقد ظهرت عدة نظريات من عهد « فريزر » الى « ايفانز برتشارد » حاولوا فيها توضيح معنى هذه العادة أو الحرافة التى تعد تقريبا عامة . وعلى أية حال فان مثل هذه الدراسات لم تطبق الا نادرا على شخصية الملكية الأوروبية وذلك من الوجهة الخاصة بتاريخ الانسان .

وقد عبر « جان كوت » ، وهو ناقد بولندى ، فى كتابه Shakespeare, notre contemporain عن رأيه فى الملكية كجزء مكون للتاريخ فى حدود لا تبعد كثيرا عن المفهوم الانثروبولوجى .

Clémence Ramnoux, «Aspect nocturne de la divinité» in ETUDES PRESOCRATIQUES, (١) Paris, 1970, p. 196. See also Ph. Wolff-Windegg, Die Gekrönten, Stuttgart, 1958.

The most recent information about this well-known custom appears in W. (٢) Bascom, THE YORUBA OF SOUTHERN NIGERIA, New York, p. 31.

كما يوضح لنا « جان كوت » في مناقشته للمنطق التاريخي للملكية المتضمن في مسرحيات شكسبير مثل « الملك جون » ، و « ريتشارد الثاني » ، و « ريتشارد الثالث » ، و « الملك هنري » ، ان كلا من هذه الفصول يبدأ وينتهي في نفس المكان . ويجوز للمرء انقول بأن التاريخ في كل من هذه المؤرخات يصف دائرة ثم يعود الى نقطة البداية . وهذه الدوائر المتشابهة التي يصفها التاريخ تعتبر تعاقب السلطة . ويقول « جان كوت » : « تبدأ كل مأساة من هذه المسرحيات العظيمة بالكفاح لكسب أو تعزيز العرش كما تنتهي كل منها بموت الملك المسن وتتويج الملك الجديد . كما انه في كل من هذه المؤرخات يجر الملك الشرعي وراءه اذبالا طويلة من جرائم كثيرة متعاقبة . وعندما يقترب الأمير الجديد من العرش فلا يجر هو أيضا أطوالا مماثلة من جرائم متعاقبة مثل التي اقترعها الملك الشرعي . وفي اللحظة التي يضع فيها التاج على رأسه يصبح مكرها كسلفه ، فقد قتل أعداءه والآن سيقوم بذبح أعوانه القوامى . ثم يل ذلك ظهور مدعى العرش مستترا تحت شعار « العدالة في خطر » وبذلك تقفل الحلقة ويبدأ فصل جديد من مأساة تاريخية جديدة » (١) .

ويساعدنا هذا النوع من النموذج التاريخي للملكية على ادراك منطق وجود الملوك وفهم العالم التاريخي على انه سلسلة تحوى حلقات لاقدار الملوك . فمثلا « هنشارد الحياى » متصل اتصالا وثيقا بهذه الحلقة حتى ولو كان مجهولا بمقتضى منطق التاريخ . ويقدم جان كوت بوضوح النظام المغاير للتاريخ الكامن في الملكية مثل شكسبير عندما يأخذ من التاريخ . ومسرحيات شكسبير التاريخية ليست قطعاً من التاريخ بمعنى انها لا تحكى مباشرة الحقائق التاريخية بل هي أكثر من تاريخ اذ تعطى الخبرة الانسانية على صعيد نظام مغاير للتاريخ ولست أدري اذا كانت كلمة « متجاوز للتاريخ » موجودة اليوم بنفس الشكل كما هو الحال في التعبيرين «فيما وراء اللغة» و «فيما وراء النفس» ، وعلى أية حال فان مؤرخ الانثروبولوجيا يتعرف على التاريخ عند هذا المستوى .

ويتخذ منطق الملكية كما يصوره « جان كوت » صفة مزدوجة اذ يحافظ عليه لانه يعود بالفائدة على الانسانية جمعاء من ناحية ومن ناحية أخرى يعرض هذا المنطق التكوين الانساني الذي يعد بالفعل التعبير الأقصى عن القوة السياسية . وتتمثل نهاية السيطرة الانسانية في اقترابها من الله أثناء الحياة ، ولتحقيق هذا يجب أن ينكر المرء منزلته الانسانية . ويعنى هذا أن السلطة يجب مواجهتها في المجتمع بذلك الجانب من الحياة الذى يوجد على حافتها .

٣ - الملكية والحكم الفوضوى

وعلى أية حال ، فانه لكى يمكن التصرف بهذه الطريقة يتحتم على رجال معينين أن يختلفوا عن رجال آخرين حتى يتم خلق مجال سياسى لا يرقى اليه غيرهم . ونجد ان

(١) J. Kott, SHAKESPEARE NOTRE CONTEMPORAIN, Paris, 1965, pp. 29-30. On the historical situation, cf. A. Besançon, Le Tsarévitch immolé, Paris, 1967.

هذا المجال يتكون فى أغلب الأحوال نتيجة شعائر الحكم الفوضى أو نموذج سلوك فوضى يقوم به ممثل السلطة على المسرح السياسى . وقد كان الحكم الفوضى قائما فعلا فى نظم الملكية فى بعض المجتمعات الغابرة .

وكما لاحظنا من قبل فانه فى محيط تتابع الملكية وما حدث خلال ذلك من إقتراف للزنا ومخالفة للحظر القاطع له ، يمكن القول بأنه من الوجهة العملية يسود الشك حول قاعدة تغيير الملكية حتى فى المجتمعات التى حدد فيها ذلك التفسير بوضوح . كما يمكن التعرف على هذه الممارسة فى الدول الافريقية وخاصة فى بوجندا ، وأنكولا ، وبونيورو وكلها ممالك توجد حول بحيرات . فموت الملك فى هذه المجتمعات يعقبه عراك شعائرى أو حرب أهلية شعائرية يقودها رئيس وزراء الملك المتوفى . أما الأمراء فكانوا يتقاتلون فيما بينهم بمساعدة أسر أمهاتهم . وكانت الحرب الأهلية تنتهى عامة باستسلام الأمراء الآخرين أو بهروب الأمراء المغلوبين .

وهكذا لم يكن للملك وسط أهل الأنول الحق فى أن يموت عن مرض أو عن كبر بل توضع له زوجته أو خادمه الخاص السم . وبعد موت الملك ينتخب الحاكم المؤهل من وسط أمراء عديدون غير أن الدليل النهائى لجدارته بالمنصب هو عزل الأشقاء المنافسين والحصول على الطبلبة التى هى فى الواقع رمز الملكية . وفى أثناء هذه الحرب ، كان الأمراء يتقاتلون بالأسلحة والسم والسحر أيضا . وأثناء هذه الفترة يختار شخص ككبش فداء من عامة الشعب يقوم بهام الملك ويقتل عندما يعتلى الملك الجديد العرش (١) .

ومن السهل جدا أن يصدم المرء بهذه العادة التى قد تبدو كوحشية عابثة ولكن عندما ندقق النظر نجد أن هذا الاجراء أحكم مما يبدو . فهو أولا الظاهرة المباشرة للفلسفة السياسية التى توضح أن النظام يمكن أن يسود بالانتصار على النظام الفوضى الذى هو فى الأصل أساس الظاهرة السياسية . فالسلطة تبقى حيث هى ومازالت قادرة على فسح المكان للفوضى الشاملة التى يتبعها استقرار النظام الأسبق . وفى هذا يقول كل من « بيرجر » و « ركان » : « إن شرعية اقامة النظام يواجهها أيضا استمرار ضرورة وقف الفوضى عند حدها . فالحقيقة الاجتماعية كلها غير ثابتة » (٢) . وبهذه الطريقة تمكنت مجتمعات افريقية عديدة من اقامة ما حاول شكسبير تصويره فى نطاق « تغيير التاريخ » فيما يتعلق بالملكية الانجليزية أثناء عصر النهضة .

وقد أكد « جلاكان » الحقيقة القائلة بأن عنصر الفوضى يعتبر عنصرا ضروريا لدول افريقيا التقليدية . وبدلا من أن تصبح الحرب الأهلية المشروعة عاملا لاضعاف أسس الملكية نجد انها فى حالات تغيير الملك تقوم بمهمة تأمين وتقوية فكرة الملكية بين

A.I. Richards (ed), East African Chiefs, London, 1960, p. 148 cf. Roger (١)
Caillois, L'HOMME ET LE SACRE, N.F.F., Paris, p. 147-148.

Berger and Ruckmann, Op., cit., p. 103.

(٢)

البيمبا وذلك لأن الوقوف ضد مدعى العرش يتضمن إعادة تثبيت فكرة الملكية (١) . وعلى الرغم من أن المرء قد يظن أن جلاكمين يسوغ مهمة الحرب الأهلية المشروعة فمن السهل عليه أن يرى التطابق الموجود بين الدولة التقليدية في إفريقيا وبين ماهو معروف عن اليابان القديمة . وقد يكون الايضاح الممكن إعطاؤه عن مهمة هذا النظام هو أن الثورة الشعائرية تعطى شكلا للدوافع نحو عدم النظام وذلك عن طريق نموذج رمزي من السلوك ، الذى يخضع اذن لتجربة التجديد العالمى . وتوجد فى مثل هذا المجتمع علامة منطقية بين التاريخ وتكوين العالم السياسى ويمكن التعبير عن هذا الموقف بشكل آخر فنقول ان النظام الممكن للملكية الذى يميل غالبا الى الفوضى يؤدى الى قيام عدة ثورات تاريخية قد تبدو للجميع كأنها طارئة . وتعيش هذه الحقائق فى الذاكرة الخاصة بالتاريخ وهكذا تحول نفسها الى تكوين يعبر عنه فى النظام السياسى نفسه . وعندما يتفهم المرء العلاقة الديناميكية بين تكوين الملكية ونموها التاريخى يرى انه من الواضح جدا انه لا يوجد انفصال متعذر اصلحه بين التكوين الشعائرى للملكية ونموها التاريخى . ويوجد فى عديد من المجتمعات الافريقية نظام آخر لهذا الدافع نحو الفوضى المرتبط بالملك . فنجد مثلا بين قبيلة « اللوفيدو » فى جنوب شرق افريقية ، ان جميع النيران الموجودة فى الدولة تطفأ فى وقت واحد عند اعلان موت الملك ، وهذا يجعل كل فرد يفهم ان البلد سيمر بفترة من الفوضى ، فلا عقاب هناك لآية جريمة تقترب فى فترة خلو العرش هذه (٢) . وفى نفس الوقت يلاحظ المرء بدايات الحرب الأهلية بين الأمراء المرشحين للعرش اذ أن الفوضى تصبح عادة متبعة أثناء فترة خلو العرش فى جميع دول إفريقيا تقريبا . وهذا الاجراء يشير بوضوح الى التوقيت الزمنى كما سار تحت حكم الملك السابق وينتاب المرء شعور بأنه يعيش فى مجال وزمن مختلفين كلية . وتكون الفترة الانتقالية بكل ما للفوضى من امكانيات هى الناحية السلبية للملكية بالنسبة للنظام . وفى هذه الفترة السلبية نجد ان التآمر والتمرد والعنف ، وهى صفات ظلت محتجبة كجزء سلبى من الملكية خلال حكم الملك ، تعرض نفسها كظاهرة مركزية للجماعة .

وتقدم الحرب الأهلية « الطبيعة » الى الجانب الداخلى للمرء فى التاريخ مستعرضة بذلك الانفعالات الوحشية للرجال . ثم ان مواجهة المرء بدىنامية الممالك الغابرة باسم ممارسة الفوضى هى التى نطلق عليها عادة هذه الكلمات « الموقف الأولى » (٣) . وهذا ما لا تستطيع حياة شخصية لآى فرد أن تقدمه على مستوى المعيشة اليومية . أما الملكية فهى مجال سياسى شعائرى يمهّد الطريق لمكان يمكن التعبير فيه عن الانفعالات العنيفة .

(١) M. Gluckman, «Succession and Civil War among the Bemba» in ORDER AND REBELLION IN TRIBAL AFRICA, 1963, p. 87.

(٢) E. J. Krige, THE REALM OF A RAIN QUEEN, London, 1945 p. 65.

(٣) T. O. Beidelmann («Swazi Royal Rituals» in Africa, Vol. XXVI, no. 7, 1966) discusses the violent, chaotic and demoniacal aspect of the annual ritual of Swazi royalty called INCWALA.

ان التاريخ القديم لليابان يقدم مظهرا عنيفا مليئا بالفوضى عن الملكية في أشكال مختلفة . فأولا فيما يختص بالشخصيات نجد ان هذه المظاهر تتضمن صورة لشخصين ملكيين هما الأمير « ياماتو تاكيرو » والملك « يورياكو » (١) . ويعتبر شخص الأمير « ياماتو تاكيرو » أكثر أسطورية اذ ينظر اليه على انه النموذج الأساسي للبطل المساوي الذي يقدم على مسرح الأدب العالمي في اليابان الا وهو البطل في المنفى . وكما تحكي القصة فان الأمير ، « كوى للعهد » ، يقضى حياته في المنى ولا تواتيه الفرصة مطلقا لأن يتوج . وحسبما جاء في حكاية تكاد تكون أسطورية تردد ان هذا الأمير عاش في بداية القرن الرابع وقد اضطر للعيش منفيا كقائد لبعثة عسكرية لقمع شعوب بربرية تسكن قطاعا ما نائيا . وتبدأ القصة بمصرع أخيه الأكبر وقد تم القتل بطريقة وحشية ورهيبة . وكان والده الملك قد كلفه يوما بايقاظ أخيه واختفى الأمير ليفعل ما أمر به ثم عاد ليقول ان أخاه قد مات : لقد شقه الى نصفين لانه لم يستيقظ حين ناداه وقد بدأ الملك يخاف من أعمال الأمير « ياماتو تاكيرو » العنيفة ، وأرسله لمحاربة الشعوب الهمجية ، حتى يقصيه بذلك عن العاصمة الملكية . وحتى لو لم يكن الأمير « ياماتو تاكيرو » بصفاته تلك هو الملك ، فهو في الواقع بديله المعادل اذ يمثل امتدادا لشخصية الملك في الفكر الأسطوري لانه يرمز الى المظهر العنيف والمتقلب للملكية في اليابان القديمة . وبمقارنته مع الملك الحاكم الذي يعيش في العاصمة وبذا يرمز الى النظام والنقطة المركزية نجد ان الأمير يرمز للفوضى والحد وهذا يعنى أن الموقف على حافة الملكية وان هناك توازنا بين الملكية . ومع ذلك فانه يموت أحدهما تنحطم هذه الحالة من التوازن ويقترب عنصر الحافة من النقطة المركزية خالقا بذلك موقفا عكسيا في كل من داخل ومركز المجتمع مسببا حالة من الفوضى . وكما يستقى من الكوجيكي ، تاريخ اليابان القديم ، فان موت الملك كان يعقبه في القرنين الخامس والسادس تمرد الأمراء والحرب الأهلية ، فبعد موت « أوجين » ثار الأمير « إهياما » ضد « نينتوكو » الأمير المنتخب . أما « هانزى » فقد تولى العرش وقد تخلى عنه نينتوكو في هدوء . ولكن موت هانزى عقبه قتل المرشح المنتخب الأمير « كيناش كارو » بيد « انكو » الذي ارتقى العرش نتيجة فعلته . وتروى القصة أن الملك « يورياكو » الذى خلف « انكو » قد توصل الى العرش بعد أن قتل خمسة أمراء آخرين . والملك « يورياكو » قريب الشبه بحق بالملك « ريتشارد » الثالث لشكسبير بسبب قسوته السياسية . وفي كل حرب يتلقى الأمراء تأييدا من أخواهم . أما فيما بعد القرن السادس فيلاحظ المرء اقامة حكم الابن الأكبر نتيجة السلطة المستبدة التي مارسها الحكام الصينيون . وعلى أية حال فانه الى الآن لم يقدم المؤرخون اليابانيون ايضاحات مرضية عن هذه الظاهرة . فبعضهم أكد ببساطة ان هذه القصص أقرب الى الحرفات بل هي مخترعة ، بينما قال آخرون انها تعكس حوادث حقيقية ٤ أما من وجهة نظرنا

Ko-ji-ki (Chronicle of ancient things) translated by Mr. and Mrs. Shibata, (١)
Paris, 1969, pp. 191-233.

نحن فكلاهما مخطيء اذ من الواضح لأسباب قد يضيق المقسام عن شرحها ان هذه الحكايات تنتمى الى الخرافات ولكنها على جميع الاحتمالات تعكس حالة الأشياء قبل القرن السادس عندما كان موت الملك يعقبه مرحلة من الفوضى يليها النظام بعد اعتلاء الملك الجديد العرش .

وكما لاحظنا في الحالات الافريقية نجد ان هذه الحكايات الخرافية قد اتخذت في كثير من الأوقات شكل رموز معينة على الرغم من ان كل قصة من هذا النوع يبدو لها مناسبة . وقد يجد المرء بعض التجارب التركيبية فى شكل التمثيل الجماعي عن الملكية . وهذا فعلا صحيح وخاصة ان تاريخ الملكية لا يطوى تحت أجنحة ظليلة للمجتمع ولكن على العكس يشغل المكان المركزى من المحيط الذى تدور فيه الجماعة السياسية . ويكتنف هذا المكان توتر شديد الوطأة يسمح بالامتداد العظيم للفرد الذى يتواجد فيه . ولهذا السبب فان الملكية لا تكف مطلقا عن اغواء كل من يصلح لها . ويحكى لنا انه أثناء حكم الملك « سونين » حاول أخو الملكة الأكبر ، الأمير « ساهيكو » قتل الحاكم . وقد سأل « ساهيكو » وهو ابن عم غير شقيق للملك يوما أخته الملكة عمن تفضل : الملك ، زوجها ، أم الأمير أخوها ؟ وقد أجابت الملكة بأنها تحب أخاها أكثر مما تحب الملك . فرد عليها « ساهيكو » انى أود أن نحكم سويا هذه الأرض . ثم أعطاها خنجرا له قوة سحرية وطلب منها أن تقتل الملك وهو نائم . ولكن الحطة انتهت بالفشل . وتوضح لنا هذه القصة فى مضمونها أن الأخطار التى تحفظ النظام فى حكم ملك معين شديدة القرب من العناصر التى تهدد حياته الشخصية . ولهذا فان مجرد معرفة ان الملك محاط بالتهديدات تزيد من قوة الملكية لخلق انفعالات غير عادية على مستوى أعلى (وهو الكون الرمزي) وكذلك على شكل أكثر تركيزا . ومن أجل هذه الحقيقة تعتبر الملكية المركز الرمزي للمجال السياسى الشعائرى لمجتمع ما .

وقد يبدو هذا الشرح جائرا يشوبه الحسد غير انه حظى بتأييد علم النفس الحديث فقد قال عالم النفس الأمريكى « فيليب سليتر » ان واقع ازدياد سلطة بعض القواد السياسيين يؤدى بالضرورة الى زيادة فى شعور الكراهية التى يثيرونها . وفى رأيه أيضا ان الجماعة تعاني خسائر مادية وروحية حتى تزيد من السلطة وينتابها شعور بأمل فريد بأن الحقل السيكلوجى يتسع . كما يؤكد أيضا ان ذلك مثل الخنازير التى تطعم لاستعمالها كفضيحة شعائرية . ولهذا نجد أن الشعور بالاعتداء فى حالة الفرد يفترض التعرف على الشيء الذى يعارضه أى أن جميع نماذج سلوك التحدى توجه نحو الشيء كوسيلة للمشاركة فى الصفات التى يملكها الشيء المعتدى عليه وكذلك كوسيلة للاستيلاء عليها (١) . ان هذا التفسير السيكلوجى يركشف الى درجة ما عن مصدر الشعور بالقوة المزدوجة الذى يشعر به الفرد نحو الملكية ونحو السلطة بصفة عامة فى مجتمع ما . ان المرء يستطيع أن يرى التباين الحاد للقيام والسقوط اللذين يوجدان

Philip Slater, Microcosm — Structural Psychological and Religious Evolution (١) in Groups, New York, 1969 p. 75.

متحددين وفي نفس الوقت • ان المعرفة الشائعة لامكانيات التمرد وكذلك معرفة ضعف السلطة مبجلة في معنى روي - كل هذا يعطى تعبيرا عميقا للانفعالات التي تمكث داخل نفسية الفرد • وكأى ظاهرة تبرز في منتصف المكان المركزى للمجال السياسى حيث يكون العمل الرمزى مشحونا بشحنة عالية جدا نجد أنه كلما كانت الملكية هيبية كلما زاد عمق العواطف غير العادية التي تجيش في صدر الفرد عن طريق تجسيد الملكية في مواقف معينة ولهذا السبب لن تستطيع الملكية أبدا أن تحرر نفسها من «عجلة الحظ» •

٤ - الملكية والفكر الأسطوري

ان ادماج العناصر الطبيعية والثورية يعتبر مظهرا أساسيا للملكية في اندونيسيا •

وقد أوضح العالم «ب.أ. جوسيلين دى جونج» وهو عالم هولندى فى الانثولوجيا ، فى مقالة لم تنشر ، تكوين أسطورة الحاكم فى أندونيسيا وماليزيا (١) • وفيها كتب يقول : « لم يكن شعب نيجرى سمبيلان راضيا عن بقائه بدون رئيس وعرضه لطمع جيرانهم ، ولهذا فقد أرسل بعثة الى سومطره فى ملكة «ميننجكابو» وهى موطنهم الاصلى • وكان على البعثة طلب ارسال أمير من أسرة باجارويونج اليهم ليصبح ملكا عندهم • وقد وصل اليهم راجا كاليب المحتال ، كمدع للعرش ولكن أمره يكتشف ويقتل بسرعة ويحل محله « راجا مالور » المبعوث الحقيقى من مملكة « ميننجكابو » • وبهذا أصبح الرئيس الاول لـ «مينجى سيميلان» •

وهذه الواقعة يمكن تواجدها فى التاريخ فهى تطابق الحدث التاريخى • ويؤكد « جوسيلين دى جونج » ان الموضوع الأساسى لهذه الأسطورة الذى يجده المرء فى عدة مناطق فى أندونيسيا ، هو كفاح أمير شرعى خلع من عرشه ضد محتال أو مدعى أقل شرعية • وكان على المدعى الشرعى أن يخلع عدوه قبل استيلائه على العرش وعليه أن يتحمل السجن والنفى والتعذيب • ويستطرد « جوسيلين دى جونج » فيكتب : « ان توالى أحداث مثل هذه يعد جزءا أساسيا للملكية » •

وفى رواية لواقعة فى تاريخ سلطنة ملقا تحكى القصة كفاحا بين أميرين « راجا كاشم » الأمير الأكثر شرعية للعرش وراجا ابراهيم الأمير الأقل شرعية • ويقضى الاول وقته فى المنفى بعد موت السلطان محمد نتيجة لاغتصاب « راجا ابراهيم » للعرش • وبعد مضى سنة بدأ الناس يتقبلونه ملكا شرعيا ويقوم بتنظيم حامية عسكرية من حوله ، وقد حارب بالفعل الأمير « راجا ميلور » من نيجرى سمبيلان • ونجد نفس الحالة فى قصة ايرلونجا « جاوة » • فعندما نودى به ابنا بالتبني الملك جادة فى عام ١٠٠٦ - ٧ ، انتزعت المملكة بواسطة سلطان مجاور وهرب هو الى الغابة حيث بقى مختبئا بضع سنين • وفى عام ١٠١٠ دعاه الشيوخ فأعاد تأسيس مملكة « جاوة » •

(١) P. E. Josselin de Jong, The Dynastic Myth of Negri Sembilan (Malaya), reference text for a lecture given at the Dept. of Ethnology of the University of Paris, Nov. 1970, unpublished.

وهذا يذكرنا مباشرة بأحدى الصور الأيرلندية القديمة من « عصر الملوك » .
وحسبما قالت « كليمنس رامنو » فقد ظهرت غاصب فى آخر أسرة فى العصر المسمى
« عصر الملوك » . وقد قدر لهذا الغاصب أن يقتل أثناء حرب سحرية ويخلفه « طفل
موعود » . وقدحاق بهؤلاء الأمراء المعزولين أو الغاصبين البؤس وعدم النظام والقوضى .
وتقول « كليمنس رامنو » أن « ماكبت » لشكسبير يحتفظ بذكرى العصر (١) . ومن
الواضح ان المرء يهتم هنا بمهمة الانقسام الأسطورى (الى اثنين) والذى تشرحه نفس
المؤلفة فى مقال آخر ، فتقول ان المرء يجد فى الفكر الأسطورى للاغريق القدماء وسيلة
لعزل الشخصية المبهمة . وتكتب قائلة : « هناك حل يكمن فى جعل احدى الشخصيتين
سلبية للشخصية الأخرى ، ولكون الشخصية الأولى ، أى الأكثر أقدمية ، ذات قوة
مزوجة فان التقسيم يعطى المرء السلطة الى وضع الخير فى جانب والشر فى الجانب
الآخر » (٢) . ونظرا لأن الملكية لها صلة كونية فعلها دائما أن تستجمع الموقف خارج
الهامش الذى يتمثل فى شكل « البديل الأسود » السلبى . ومثال ذلك الوحش ، الملك
الخاطى ، الملك الوضع ، الملك المسن ، الأمير القاسى ، الغاضب ، الملك المخادع وجميع
ذلك يمكن أن يكون تعبيرا سلبيا للملكية أو التقسيم السلبى لها . وهذا يشرح بوضوح
سر وجود الشخصيات الملكية من ذوى الصفات الخطرة .

وعند تحليل النموذج المتكرر فى تاريخ الأسر الملكية فى أندونيسيا ، فان
« جوسيلين دى جونج » يربطها بالصورة العامة للملوك المؤسسين أو لهؤلاء الرجال
الذين افتتحوا حقبة سياسية جديدة . وقد أكد أيضا التطابق الموجود بين تركيب قصص
الملوك المؤسسين وبين عملية اقامة شعائر التنصيب فى تلك المجتمعات التى لا تعرف
ما هى الملكية . ويقترح مثالا لذلك التورادجا فى « سيليبس » الوسطى حيث ينتقل
البطل من طفولته الى بلوغه بواسطة كفاح يحدث على مستوى كونى . وأثناء ذلك يعتقد
انه قد قتل ولكنه ينزل الى المملكة الأرضية التى تعتبر مكانا لراحة الموتى ، ويعود بعد
ذلك الى الأرض ومع رأس عدوه ومعها أيضا زوجة . وعلى الرغم من ان « جوسيلين دى
جونج » يلفت النظر الى مظهر هذا الطقس الانتقالى فى كل من هذين الحالتين فان ذلك
يذكرنا بنظرية أم هو كارت عن الملكية (٣) التى تربط ما بين التتويج والتنصيب
القبلى . غير أن المدلولات التى يقدمها لنا « جوسيلين دى جونج » تساعدنا فى الوصول
الى شرح كامل للمعنى لانها تقوم بالدور الإيجابى للعناصر السلبية فى الضديات
الأسطورية والشعائرية . والمسألة لا تتعدى أن تكون مواجهة البطل بالعناصر الطبيعية
التي تقف ضده عند بداية نظام الحياة العادى . وباستعراض قدرته على مواجهة الطبيعة
يصبح وسيطا مؤهلا بين العناصر المضادة فى العالم مثل الحياة والموت ، الأرض

C. Ramnoux, op. cit., p. 276, and *La Nuit et Les Enfants de la nuit*, Paris, (١)
1959, p. 159-160.

C. Ramnoux, op. cit., 1970, p. 225. (٢)

London, 1929 and 1969. (٣)

وما تحتها ، البطل والشيطان . الخ والحكم والمنفى . ومن مفهوم مركب العناصر الإيجابية للحياة ، نجد ان العناصر السلبية ، مثل عدو الملك أى ، فى كلمة أخرى ، الوحش ، لها من الأهمية مثل ما لمنبع الحياة العميق . فإذا أخذنا فى الاعتبار الأهمية الشعائرية للتل الذى حارب فوقه « راجا ميلور » من « نيجرى سوميلان » مدعى العرش حتى فصل رأسه . وقد سعى المكان الذى سقطت فيه الرأس تل الجمجمة . وقد أصبح مكانا شعائريا يمر فيه الرئيس المحلى فى « ريمبيا » (وهو خليفة الرئيس الذى ساعد « راجا ميلور » فى إعادة النظام) عند كل مرة يزور فيها العاصمة الملكية « سرى مناتى » . وهذا يذكرنا بالحقيقة القائلة بأن ملك «جوكون» فى نيجيريا لا يستطيع العودة مباشرة الى العاصمة (وكارى) عندما يزور المكان الشعائرى شرقى العاصمة ، بل يجب عليه أن يقيم الشعائر فى المكان الذى هجر فيه الشعب الملك الشرير فمات . ويبدو لنا أن هذين المثالين يوضحان المنهج الشعائرى لتوحيد العنصر السلبى (= الطبيعة) فى معنى عالمى . ويقدم لنا « جوسيلين دى جونج » أسطورة أخرى لها دلالتها . والأسطورة من « مينانجكابو » تحكى قصة سلفين هما « كاتومانجونجان » و « براباتن » وكانت بينهما علاقة دائمة من العداوة الأخوية . وقد عملا معا فى حياتهما لاعطاء شعب «مينانجكابو» ثقافته المميزة ، ولكنهما كانا فى نزاع دائم مكشوف وطلما لجأ الى السلاح . وتذكرنا الأسطورة بالتطابق بين التكييفات المختلفة عند البداية . فالعداوة الأخوية هى النموذج الموجود بين النصفين المرتبطين فيما بينهما بتبادل الزواج . ويمكن أيضا إبرازها فى الأساطير كما هو الحال فى تاريخ التوأم الأسطورى . وأسطورة التوأم الحصى نجدها فى العالم كله (١) . وتنقسم الصفات الأخلاقية فيما بين كيانين : الخير والشرير ، الحاذق والأخرق ، الكريم والمخادع ، البطل وألوحش . ولأن المرء يقابل مجموعات أسطورية من التوائم فى جميع أنحاء العالم فلا يزال يخفى علينا ان هذا النوع من الأساطير يرتبط ارتباطا من نوع خاص ببعض أنواع ، محددة بوضوح ، من تبادل الزواج . ولكن «ج.ج. هيلده» قد أبان فى « ماباباراتا » . وهى دراسة فى علم السلالات البشرية ، ليدن ١٩٣١ ، انه من الواضح تماما ان تلك هى الحال فى أندونيسيا .

ونجد فى المجتمعات القديمة حيث ينعدم التناسق أن القبائل فى حالة دائمة من التنافس والمباراة ، ونجد انه فى جميع المناسبات تتقابل مجموعتان معا لتبادل الزوجات والمتاع وتواجه كل مجموعة المجموعة الأخرى فى معركة شعائرية . فالنزاع بين « البادوا » و « الكوارا » فى « الماباباراتا » هو الانعكاس الأسطورى للمنافسة الأخوية التى توجد بين مجموعتين مرتبطتين معا بنفس هذه الطريقة . وفى مثل هذه المجتمعات تكون أسطورة التوأم الاصلى هى الانعكاس المباشر لتكوين المجتمع على الرغم من أن

Cl. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, The Hague, 1967, (١)
Chap. VI «L'Organisation dualiste.» M. Eliade, La Nostalgie des origines, Paris 1971,
chap. III.

أحدى المجموعتين قد تصف المجموعة الأخرى بأنها من السلالة المنحلة أى من التوام الحبيث ويستطيع المرء أن يرى كذلك أن الحال هو الذى يقوم بدور الشيطان فى طقوس التنصيب . ويجدر القول عموماً بأن المنصب هو ممثل الموت أو بالأحرى الأجداد أو روح الأذغال ، وأنه هو الذى يقتل المبتدئ ويجعله يخوض تجربة الموت والتجسد الروحى . وهكذا يكون هو الذى يضع المبتدئين أمام الحياة غير اليومية ، أى (الطبيعية) وبذلك يمنحهم الوقت ليعيشوه من جديد . وهذا فيما يبدو هو السبب الحقيقى لكفاح الملك البطل مع الكائن الشيطانى الذى يمثل القوة غير العادية . وبقهره للشيطان يتقمص البطل القوة الشيطانية . وفى مفهوم واحد يكون الشيطان هو انقسام الملك البطل .

وتحكي الملكية الأسطورية لليابان القديسة قصة البطل المحتال « سوزانو » فهو الأخ الأصغر لـ « أماترازو » (الإلهة العظيمة) . ويطرد هذا الأخ من أجل أعماله السيئة ككبش الفداء للأرض السماوية فينزل إلى الأرض فى مكان يقاتل فيه الثعبان العظيم ويتغلب عليه بالحيلة . وبانسحاب سيفه من جثة الثعبان المذبوح يصبح هذا السيف المقدس رمزا للملكية (١) . ويصبح بعد ذلك أول ملك لأسرة ملكية تعارض الأسرة الملكية المركزية وقد أكد « ن . ماتسوموتو » عالم الأسطورة اليابانى فى هذا العمل أن « الثعبان » لم يكن غريباً بالمرّة على الإله « سوزانو » ، فالاله « سوزانو » والثعبان الكبير هما الانوع من التماذج الأسطورى (٢) . ومن الواضح أن أسطورة « سوزانو » تعكس شعائر التتويج عند الملوك القدامى فى اليابان أو الطقوس السنوية التى تعتبر تكراراً لشعائر التتويج . وعلى هذه الصورة تظهر الأسطورة مرة أخرى فى ملحمة الأمير « ياماتو تاكيرو » وفيها يطرد الأمير الماكر من العاصمة ويحارب الوحش . ومن أوجه الشبه بينهما أن الأعضاء الذكورية والانثوية متضمنة فى الآلهة أنفسها قبل الحرب ، ففي إحدى الحالات كان ذلك بواسطة المشط السحري « لسوزانو » ، أما فى حالة الأمير « تاكيرو » فبواسطة التنكر . وقبل أن يسحب « سوزانو » السيف من جسم الثعبان الكبير الميت يتسلم الأمير « ياماتو تاكيرو » اسم عدوه (تاكيرو جزء من اسم عدوه وقد أهدى الاسم إلى ياماتو من خصمه وهو يموت) .

وفى هذه الأمثلة ، نجد أن الأبطال تقتبس جزءاً من شخصيتها من خصمها النائر الذى يكون فى كل مرة صنوها . وتشرب الملك البطل للفوضى يخلق حقبة جديدة يبدأ معها استقرار النظام . بهذا المفهوم تحقق الملكية كمالها لان فى استطاعتها على صعيد الرمزية أن تجمع بين مبدئين أساسيين يعارض أحدهما الآخر فى مجتمع ما وبذلك تقدم صورة كاملة العمق :

J. Herbert, Les Dieux nationaux de Japon, 1965, pp. 122-131. G. Ouweland (١) studies the character of Susa-no-o, as the ambivalent trickster, in terms of dulaist cosmology, in «Some Notes on the God Susa-no-o» in «MONUMENTA NIPPONICA Vol. XIV, No. 3/4 1958-59 ; with regard to the presentation of this god as the whimpering infant, cf. Cl. Lévi-Strauss, Du Miel aux cendres — Mythologique II, Paris, 1956, pp. 327-329.

M. Matsumoto, Essai sur la mythologie japonaise, Paris, 1928, p. 46. (٢)

١ - النظام	الفوضى
٢ - الحياة	الموت
٣ - الخير	الشر
٤ - المركز	الحد
٥ - العقل	عدم التعقل
٦ - الذكر	الانثى
٧ - الثقافة	الطبيعة
	(الشيطان)
	(المنفى)
	(العنف - الجنون)
	(طقوس الجنثى)
	(الزواج المحرم)

وبما ان مجال هذه المقالة ضيق الى حد ما ، فليس من الممكن شرح كل من هذه الوجوه بالتفصيل (١) . وعلى أية حال ، فمن الواضح أن الملكية كانت فى عديد من المجتمعات تعبيرا مجسما وظاهرا لمتافيزيقا فصل الضدين . وهذا موضح فى جلاء تام فى شعائر تنصيب الملك .

وقد كان أوم . هو كارت هو الذى أوضح فى كتابه (٢) *Kings and Councilors* ان الملكية مؤسسة على طبيعة الضديات الرمزية (٣) . وقد قال ميشيل باكتين عالم الشكليات الروسى ، ان الاحتفالات التى تشبه الكرنفال وتقام فيها شعائر تنصيب وخلع الملك فى القرون الوسطى تمثل الوجهة التحليلية لرمز الملكية على الرغم من كونها تعد صورة تقليد ساخر . ويقول باكتين : « ان الصور الشبيهة بالكرنفال تكون دائما مزدوجة النوع اذ تضم دائما قطبى تغير المواقف مثل : الميلاد والموت (صوت الموت حاملا للآلام) ، البركة واللعنة (اللعنات فى الكرنفال هى البركات فهى تتمنى الموت وتجدد الحياة فى نفس الوقت) ، المدح والذم ، الشباب والعجز ، السميت والحضيض ، الامام والحلف ، الطيش والحكمة . وكل فكر يشابه الكرنفال غنى فى صور جمعت وفقا لقانون الضديات (مثل الصغير والكبير والسمين والرفيع) او وفقا لقانون التشابه (مثل الصنو والتوأم) . . . وهذه ظاهرة خاصة بنظرية الشذوذ ، ومخالفة لكل شيء مألوف وعادى ، وحياة خارج تيارها الطبيعى (٤) .

وبشرح طبيعة الملكية كتواجد درامى وكونها تعبيرا مركزا للخبرة الانسانية فى حصر النظرارة الذين هم أعضاء فى المجتمع يقول « كينث بيرك » على الرغم من غياب التفاسيل الواقعية اليومية فى الشعائر فقد مثلت حتى خبرة أحقر الناس ولو انها جاءت فى قالب متجاوز الحد بأسلوب فخم . فلم تكن حياة الملك التى يعيشها المتفرجون ثانية ، بل حياتهم أنفسهم وكان المراعى أن تكون هذه الحياة مقبولة أو ممكن تحقيقها ،

Cf. W. Willeforde, *The Fool and his Scepter*, New York, 1969, ch. IX ; «The (١) King, the Hero and the Fool», and D.A. Miller, «Royauté et ambiguïté sexuelle», *Annales*, vol. 26, nos. 3 and 4, May-August 1971.

A. M. Hocart, *Kings and Councillors*, Cairo 1936. (٢)

Cf. G. Dumézil, *Mitra-Varuna-Essai sur deux représentations indo-européennes* (٣) de la souveraineté, Paris, 1948, p. 205-212.

M. Bakhtine, *La Poétique de Dostoievski*, Paris 1970, p. 174. (٤)

ذلك بتجسدها في صفات ملكية (١) . فالملكية اذن لا تتعدى أن تكون أكثر من المجال المسرحي الذي يمكن أن يستقر في أذهان الناس كعالم رمزي يمثل النفسية الداخلية للفرد . اذن فالملكية في كلمة واحدة هي منظر أو مشهد مسرحي تستغله الجماعة ويمثل جزءا عميقا من خبرات الحياة كما اكتسبها أفراد هذا المجتمع . وهذا يوضح لنا السبب في أن الملكية تزود المجتمعات بالنماذج الشائعة من الشعائر السياسية والأساطير المتجاوزة الحد حتى في المجتمعات التي استبدلتها بظاهرة أخرى مثل النظم السياسية .

الخاتمة :

لسنا في حاجة لأن نقول ان الملكية نظام سياسي قدر له أن يكون من أوسع النظم انتشارا وشيوعا وأطولها تاريخا . ولن نحاول في هذه المرحلة أن نقف طويلا عند مشكلة تعريف الكلمات : امبراطورية ، ملكية والوضع القبل (على سبيل المثال) ، ولكن يمكننا القول انه باستثناء مجتمعات الصيادين والحاصدين ، فان جميع الحضارات تقريبا قد عرفت نظام تركيز السلطة الملكية . فاذا كان للملكية مثل هذا الذبوع العالمي فان ذلك يعود الى وجوب ربطها بأعمق عمق من طبقات الثقافة والخيال الانساني قبل ، وكذلك بعد ، خلق هذا النظام : قبل ، ذلك لانه من المحتمل أن مثل هذا النظام الرسمي كان له وجود قبل ظهور الملكية في المجتمع ، وبعد ، لان الملكية يمكن أن تعيش كنواة للشعور القوى بالحياة وكأسطورة . وبالإضافة الى ذلك فانه ليس من الصعب انكار الملكية كفكرة سياسية أو كقالب للسيطرة أو كنظام مؤسس بوجه عام . وفي كل ركن من أركان العالم نبذت الفكرة القائلة بأن الملكية نظام سياسي ولكن هذا لا يعنى ان الممثل المرادف للملكية في المعنى قد تلاشى من أجل هذا كله . ان الخطأ الخطير للمجتمع الديموقراطي يكمن في الحقيقة في انه لم ينجح في القضاء على رغبة الشعوب في أن تحصل على رمز مركزي لمصدر لكل القيم يتحقق ويتمثل فيه مصير الوطن . وكانت مثل هذه الرغبة تحقق في الماضي عن طريق الملكية . وقد سبق أن عرضنا بالإفاضة تعدى النظام الملكي على مبدأ المساواة . وبناء على ذلك فنحن نعتبر أنفسنا بعيدين كل البعد عن النظام المحدد للملكية وبذا لا يحق منا مناقشة وجوهه الإيجابية ونقترح فيما يلي الاحكام الآتية :

- ١ - يمكن للديموقراطية أن تعقب الملكية في المنهج السياسي والتاريخي ولكن نظام السلطة والحكم في المجتمعات بدون ملكية يمكن حتى الآن قيامه على أسس النموذج الملكي .
- ٢ - على الرغم من وجهات النظر العامة عن الملكية كنوع من أنواع النظم

السياسية فقد حولنا لأنفسنا الحق في تحليلها كنظام أسطوري اذ أنها تمثل واحدة من أهم الوسائل الأساسية لتفهم الحياة .

٣ - ان التحليل الانثروبولوجي لتكوين شعائر التتويج ، التي فيها تبرز مكانة الملك الدنيوية أكثر وضوحا عما عداها ، يوضح لنا ان الملكية فكرة من وراء الطبيعة وانها نظام أسطوري يتحقق فيه تكامل الكون بعيدا عن الانقسام الذي يدعم الصورة اليومية للكون .

٤ - وعلى هذا المنوال تشرح الملكية نفسها بصورة أفضل كنظام أسطوري في بيئة مجتمع يجد المرء فيه الرمز المزدوج مثل الثقافة ضد الطبيعة ، البداية والنهاية (على صعيد المكان والزمان) ، النظام ضد الفوضى ، المركز ضد الحد الخارجي ، الخير ضد الشر ، البطل ضد الشرير ... الخ .

٥ - وتمثل طبيعة الملكية المركبة فوق كل هذا في قالب الدراما الشعائرية التي تمدنا بإحدى النماذج المندثرة من التصور الشعبي وكذلك من التسامي بالحياة عن طريق الثقافات .

٦ - ومهما تحتفظ المجتمعات التاريخية بالفكرة السياسية والازدواجية ، فان الاطار السياسي مبني على الاسطورة السياسية للملكية بكامل هيكله الرمزي .

٧ - وأخيرا ، فان مقياس عظمة الخبرة الانسانية التي تعبر عنها الملكية يوضح لم قامت الملكية في جميع أنحاء العالم بامداد النموذج الأول للدراما .

٨ - ويتطلب هذا الرأي من جانبنا ليس فقط مراجعة الرمزية في القرن الحاضر والمثلة في القالب الخفي للملكية ، ولكنه يفتح الباب أيضا لامكانية تحليل البعد الرمزي في نظامنا السياسي .

الأساطير

بقلم : ليوك دي هتش

ترجمة : الدكتور حورية توفيق مجاهد

واضطرابات النتائج

المقال فى كلمات

وقف الرجل البدائي حائرا مشدوها أمام اسرار هذا الكون العجيب الغامض : درارى ساطعات ونيرات سابحات فى فضاء لانهاى ، شمس تسبح يوميا فى رحلة عبر السماء حتى اذا غربت أسدل الليل ستوره ، يتلوها ذلك القمر العجيب الذى يتحور شكله حتى اذا بلغ تمامه تناقص حتى يعود أدراجه محاقا ، بحار ومحيطات تزخر بغرائب الكائنات ، مياه جارية ، وأمواج صاخبة ، ورياح عاتية ، فصول متغيرة ، وشهور متتالية ، وأيام متعاقبة ؛ وليل ونهار كفرسى دهان ، نباتات تزدهر ثم تذوى وتذبل ، مطر ينهمر ، ورعد يزمجر ، وبرق يخطف البصر ، موت لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير وسليم وعليل وقوى وهزيل . ظواهر كونية غامضة لابد لها من تعليل . ولكن أنى له هذا التعليل ؟ أفى حصيلة علم اكتسبه وهو ما زال على الفطرة ، أم فى وحى يهبط عليه ؟ لقد افتقد هذا وذلك . اذن فليطلق العنان لخياله لعله يرضى غريزة حب استطلاع . من هنا نشأت الأسطورة . نشأت أول ما نشأت

استاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة بروكسل
ومدير مركز أبحاث في معهد العلوم الاجتماعية •
قام بدراسات عن مجتمع تيتلا - هامبرا من ١٩٥٢ الى
١٩٥٤ في الكونغو البلجيكية سابقا • ومن عام
١٩٦٦ الى ١٩٦٨ قام بتدريس منهج الديانة البانتوية
في المدرسة العملية للدراسات العليا ، كما أسس
مع جان روش عام ١٩٥٥ اللجنة الدولية للفيلم
الانثوجرافي والاجتماعي • له مؤلفات عديدة في علم
الاجتماع وعلم الانثوجرافيا ، كما أخرج عدة أفلام
عن موضوعات متباينة • ولد في بروكسل عام ١٩٢٧ •

الترجمة : الدكتور حورية توفيق مجاهد

مدرسة بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وحاصلة على
بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام
١٩٥٧ ، وللاجستير عام ١٩٦١ ، والدكتوراة من جامعة
انديانا بالولايات المتحدة عام ١٩٦٥ • قامت ببحث
ميداني في منحة من مؤسسة فورد في الأعوام من
١٩٦٩ الى ١٩٧١ • لها عديد من الأبحاث المبررة

لتفسير هذه الظواهر الكونية التي كانت تعلو على ادراك الانسان
وتصوره •

فبالأسطورة واقع ثقافي تحكى تاريخا مقدسا • انها قصة خلق تحكى
كيف نتج شيء أو كيف بدأ وجوده • انها تخبرنا عن تحليل أحداث
وقعت ، المثلون فيها كائنات عليا •

ويتناول هذا المقال أساطير شعوب أفريقية بدائية وأثر
الأحداث والقلال التاريخية فيها • يتناول أسطورة قيام امبراطورية
اللوندا ، تلك الاسطورة الملحمية التي غمرت ، كما يقول الكاتب ،
ثلاث مرات في السماء : دماء المحاربين والنساء والوحوش • واللوندا
هي المنطقة الشمالية الشرقية من أنجولا ، وتحد شمالا وشرقا
بواسطة جمهورية الكونغو الديمقراطية • وتنقسم الى ثلاث مقاطعات
يقوم اقتصادها على الزراعة والصيد الا في مقاطعة شتاتا التي تمارس
استخراج الألماس وتنتج منه سنويا مليون قيراط • ويتناول المقال
كذلك اسطورة قيام مملكة البيمبا ، وهي الاسطورة الملحمية التي
يقول الكاتب عنها انها تؤلف ترنيمة جنائزية طويلة مكرسة حياة
الكون والبيمبا قبيلة من قبائل البانتو يسود القلق التاريخي فكرهم

الأسطوري ، تعدادهم حوالى ١٥٠,٠٠٠ نسمة ، يسكنون الهضبة الشمالية الشرقية من روديسيا الشمالية . ويزعم اليمبا أنهم فرع من امبراطورية اللوبا . وشعب اللوبا الذى يشير اليه المقال مجموعة بانتوية فى الجنوب الشرقى من جمهورية الكونغو ، تعدادهم أكثر من مليون ونصف . ومن المجموعات البشرية التى يتناول المقال أساطيرها عشائر كوبا التى تتكون من ١٦ مجموعة عرقية صغيرة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية . كان تعدادهم فى العقد الماضى ٧٥٠٠٠ نسمة . لغتهم البانتو ، ويتحدثون فى مملكة تحكمها البوشونجو ، القبيلة الرئيسية ، التى يصبح رئيسها ملكا عن طريق الحق الإلهى . وتسيطر الأرواح الطبيعية والسحر على ديانة كوبا .

ظهرت بعض أشكال أصيلة للدولة من البنيان العشائرى فى وسط أفريقيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر بعيدا عن متناول أى تأثير أوروبى . وتستمر الروايات الملحمية التى تردد صدى هذه الأحداث من ينابيع الفكر الأسطورى للبانتو . وتروى ملحمة اللوبا الوطنية الأصل المثير للمكيتها المقدسة وتصف الانتقال من حضارة بدائية الى مدنية نقية ، ومن تاريخ غير حافل بالأحداث الى تاريخ ملى بالحركة ، ولكنها فوق كل شيء تترك نفسها لتأمل منفرد عن استعمال النار فى الطقوس ، عن الأسرة والموت ، عن الزمان والمكان ، عن الطيف والبرق . وإذا أخذنا الخيال بجدية تظهر النماذج الرمزية التى تنقى التقاليد التاريخية وتحولها الى ميتافيزيقيات . ويبدو أن الملك ووت المضطرب يلعب دور اللوبا بالعكس ، على المشهد الملكى لمجموعة أساطير الكوبا ، حيث يمكن التعرف على شخصيات « انجيلية » تقريبا : يلقي برج بابل بظله على مغامرات نوح أفريقى أسلم نفسه أولا للسكر ، ثم سفاح القربى ، مؤديا بالمجتمع الى اختلاف اللغات وغامرا الكون فى فوضى بدائية . وانتقالا بين الأسطورة والحكاية ، فإن الملحمة المؤسسة لدولة اللوندا قد غمرت ثلاث مرات فى الدماء : دماء المحاربين ، والنساء ، والوحوش التى تسقط فريسة لصياد جذاب على نحو رائع . وبالنظر عن كثب نرى أن هذا الأمير الغريب ، المبادر بخط من الملكة المقدسة ، يحمل على كاهلية ، كما يفعل نظيره من اللوبا : جزءا من الكون . ونشأة الكون مستترة فى الأسطورة ولكنها واضحة فى الطقوس ، وفى الأفعال والكلمات الغامضة للمدخلين فى المجتمع الدينى المنغولية فالرجال ذوو عيون الضوء مناظرون للحيوانات ذوات عيون الظلام ، كما تقابل نجمة النهار القمر - الضبع المشثوم . والملحمة المؤسسة لدولة اليمبا . تروى مثل أسطورة الكوبا ، عن سحر مبدأ المتعة بين أرستقراطية نازحة ، متدهورة الى حد ما بالمقارنة مع المحارب القوى أو أبطال الصيد فى ملحمتى اللوبا واللوندا .

لكن كل هذه القصص ، فى التحليل النهائى ، تكون أسطورة واحدة ، تطور ميكلها المستفدة فى ظل مغامرة تاريخية مختلفة فى كل وقت . وتظهر هذه التواريخ الجرافية لزيائرى وزامبيا وأنجولا ، أكثر من كشف القصة الخاصة بكل مملكة ، أن التنظيمات السياسية القوية التى أنشأها البانتو جنوب الغابة العظيمة ليست منعزلة كل منها عن الآخر : فهى تدبر فيما بينها ميراثا ثقافيا يقلت من الدور الأيديولوجى وهو أن الملوك يحاولون ، سواء كانوا مخمورين بنبيد النخيل أو بالطموح العسكرى ، أن يجعلوها تعمل لمجدهم الذاتى : فالأساطير والطقوس تتمثل لقواعدها الخاصة ، ولا تعترف الا بسيد واحد خيالى ، تعطيه نفسها فى مملكتها الخاصة .

ويهتم النص الدالى هنا بنوع خاص بملحمة شعب البيمبا ، الذى قامت أرستقراطيته المسيطرة بفرض ملكية مقدسة على نحو ١٠٠.٠٠٠ فرد كانوا متجمعين فيما سبق فى عشائر تتبع نسب الأم .

ان ملحمة خلق إمبراطورية اللوندا قد وضعت تماما فى نظام رمزى يعتبر ، فى مجالات معينة ، تحويل للملحمة المؤسسة للوبا . وتميز الرواية الثانية نفسها عن الأولى بتغيير فى الأسلوب : فما كان رواية بطولية بالنسبة للوبا أصبح قصة غرامية ومع ذلك ففي كلتا الحالتين تظل الوظيفة واحدة : وهى اظهار كيف أن مدنية قديمة ، فى مجالات معينة ناقصة وغير ناضجة ، قد رحبت بملكية مقدسة جاءت من بعيد . وعلى الرغم من التحفظات المبدئية التى يستلزمها الاستخدام العرقى التاريخى لروايات مشابهة ، فاننا لا نستطيع أن نبقى غير حساسين لما يأتى بوضوح للغاية فى حكاية : من المرجح كثيرا أن وصول سيبيندا ايليونجا من المحتمل قد يشير الى الغزو السلمى الى حد ما لارض اللوندا بواسطة مجموعة من اللوبيين النازحين أتت بمؤسسات سياسية جديدة . ولا يوجد سبب لرفض التفسير التاريخى المقدم من فانسينا : « قبل ١٦٠٠ بقليل أصبحت فتاة ، هى رويج (لويجي) ، حاكمة وتزوجت كيبيندا (سيبيندا) ايتونجا ، وهو لوبى — كاتانجى كان ابنا لكالا ايلونجا مؤسس إمبراطورية اللوبا الثانية . ولقد كان لتنصيبه هو وحاشيته الضخمة فى الحكم آثارها . ففادرت جماعات من اللونجا وطنها وأسست ممالك إيمانجالا ولونيا وتشوكوى كما أن بعض حاشية سيبيندا ايلونجا رحلوا لعدم الرضى عن عدم اختيارهم لمنصب أعلى ؛ وأنشأوا دولة البيمبا » وتتعلق الأحداث الأولى بنفى تشينجولى ، وتشينياما ؛ وهذا الحدث مادة خلاف تاريخى سوف نستعيده باختصار . وقد قام أحد خلفاء تشينجولى بتأسيس مملكة كاسانجى على الضفة الغربية لنهر كوانجو واتصل بالتجار البرتغاليين الأوائل ، واستقبل حاكم لواندا زعيما لونديا باسم جاجا ، واعطاه أسلحة نارية . ويعتبر كارفا لهو تشينجولى البطل الوحيد فى هذه المغامرة . بينما يرى فانسينا من ناحية أخرى أن الاحتمال الأكبر ، هو أن موجتين من النازحين

تبعث احدهما الأخرى فى شمال أنجولا . وقد قاد الأولى تشينجولى ، ثم كاسانجى ، واستقرت على السهل حيث منبع نهري كاساى وكوانجو وسرعان ما يقوم نازحون لونديون جدد بطرد المقيمين وانشاء مملكتي التشوكوى والسونجو . ويواصل كاسانجى ، ابن أخى تشينجولى ، الرحلة الطويلة نحو الغرب حتى يصل الى البحر . وفى ١٦١٠ . يعقد ميثاق اخلاص مع البرتغاليين فى لواندا ، ومن ثم يشارك ، مع أنصاره الايمبانجالا ، فى الحروب التى شنها البرتغاليون ضد نجولا ، ملك ندونجو . ويدفع برمنجهام بتاريخ لوندا كله الى الحلف جاعلا ١٥٧٥ تاريخا تقريبا للاتصالات الأولى بين زعماء الايمبانجالا والبرتغاليين . ويستنتج من هذا أن انشاء دولة اللوندا بواسطة الزعيم اللوبى سيبيندا ايلونجا يجب أن يوضع أثناء الثلاثين سنة الأولى من القرن السادس عشر ، وليس فى بداية القرن السابع عشر .

وبسبب الغزو بواسطة سيبيندا حادثا آخر ذا أهمية رئيسية فى اتجاه مختلف كلية وهو انشاء دولة اليمبا فى زامبيا . ويمكن بسهولة أن يستدل من الملحة المؤسسة لليمبا على أن مجموعة من أرسقراطية اللولبا ، كانت تقيم فى قصر اللوندا حين استولى سيبيندا على السلطة ، قررت عقب عديد من حوادث الاحتكاك ، أن تنشئ حظها فى مكان آخر . وبدأ هؤلاء النازحون رحلتهم فى اتجاه الشرق . وتقدم حكاية مغامراتهم أسطورة جديدة تأخذ مكانها بين الأخريات التى تتناول أصول الممالك فى حوض الكونجر ؛ ومرة أخرى يصاغ التاريخ فى مقولات الفكر الرمضى .

يمبا : أصول مملكة اليمبا (لا بريك)

فى بلاد اللوندا تولت الملك هناك ملكة أم ، مومبى موكاسا ، ابنة أخى الله . ولقد هبطت من السماء بأذنين كبيرتين كاذنى الفيل . وتزوجت موكولومب وكان لها من الذرية أربعة من بينهم تشيتى موكونوى ، وهذا الشخص هو ملك اليمبا المستقبل تشيتى موكولو . وكان لموكولومب من الذرية اثنان من زواج مبكر أصبح أكبرهما وريثا للعرش . وفكر أبناء مومبى موكاسا فى خطة خيالية لبناء برج عال بمساعدة كل القوة البشرية فى العاصمة . وانهار المشروع بعد أن حقق ارتفاعا معينا وقتل أناسا كثيرين . وأصاب موكولومب حينذاك غضب شديد . وقرر أن يقتل الأبناء الثلاثة المسؤولين : كاتونجو ، ونكولى ، وتشيتى . ففقا عينى الأول بينما وحد الاثنان إلاخران بالكاد وقتا للهرب . وكان للملك شرك محفور على طول طريق الهرب . فأرسل كاتونجو الذى أصبح الآن أعمى ، وقد علم بالخطر الذى ينتظر شقيقه رسلا أطلقوا صيحات فى الجهات الأربع . وأرسل الأب أيضا رسلا يؤكدون لأبنائه عفوه اذا عادوا الى المنزل فى منتصف الليل . لكن الابنن الهاربين قد سمعا التحذير الذى أرسله رجال كاتونجو فاستعملا طريقا بديلا ووصلا بأمان وعلى نحو سليم الى العاصمة

متأخرين فى تلك الليلة وأيقظا أباهما الذى أمرهما أن يمثلا أمامه فى الصباح التالى .
وحكم عليهما على سبيل الازلال بكنس فناء القرية الملكية . وهذا غضب موكولومب .
ومع ذلك فبعد شهور قليلة أرتكب الأميران الصغيران آثاما أخرى ربما شملت الزنا
مع زوجة أبيهم الشابة . وحكم عليهما هذه المرة بكنس المقبرة الملكية ، ورفض تشيتى
ونكولى الامتثال وهربا مع جماعة من الأنصار وطاردهما رجال الحاشية المسلحون
بالعصى . وقاوم الهاربون الهجوم وقتلوا المكلفين بتنفيذ العقوبة الذين أرسلهم الملك .

وأعاد موكولومب مكتئبا زوجته ، مومبى موكاسا ، الى السماء . وبعد أن وصلت
بالكاد ، ماتت . وقرر الملك وقد سحقه أسى كثير للغاية أن يعيد توحيد أبنائه التمردين
فأعقد عليهم العطايا وأبلغهم بأن ينشدوا حظه فى مكان . وقد قام تشيتى ونكولى
وأخوهما من زوجة أبيهما كاسيمبل ، وهو ابن من الزواج الأول ، تصحبهم مجموعة
كبيرة من الارستقراطيين (ينتمون الى نفس عشيرة التمساح الطوطمية) والعبيد ،
بتوجيه خطواتهم تجاه الشرق . وكان دليلهم رجل أبيض (أوبرتغالى مخلط) يصاحبه
كلب ، وكان هذا الغريب الذى يدعى لوتشيل كاهنا شهيرا ترك آثار أقدامه على صخور
كثيرة فى كل مكان من الريف . وقاد تشيتى الارتحال . وكان رأس نكولى ممتلئا
بأنواع متنوعة من الحبوب . وعبروا نهر لوابولا وأنشأوا قرية كبيرة أسموها « انتشار
الأجناس » حيث لبثوا فيها . وحينذاك ندم تشيتى على أن شقيقته تشيلوفيا
مولينجا ليست معه لضمان الخلافة الملكية تبعا للأنداد الأموى . لكن موكولومب
أبقى ابنته فى كوخ مطوق بلا أبواب أو نوافذ . وكان هذا السجن محاطا بجبل من
الأجراس الصغيرة (قصد به أن يعمل كأداة للانذار) . وكانت الفتاة الصغيرة قد بلغت
لتوها عمر الزواج . فاختار تشيتى خمسة رجال تجرئ فى عروقهم الدماء الملكية
وأصدر لهم أوامر بانقاذ شقيقته فى الليل . وفى إحدى الليالى المظلمة وبعد أيام
طويلة من السير وصلوا الى قرية الأب . وكان سجن الأميرة يرتفع أقداما عن المساكن
الملكية . ونجحوا فى ازالة أداة الانذار دون أن يجذبوا الانتباه ورفعوا السقف وأنزلوا
سلما فى الكوخ . ثم أيقظوا بهدوء الأميرة التى وافقت على الذهاب معهم . وطوال
طريق الهرب ، على ضفاف اللوابالا ، استراحوا لأيام قليلة . وأرسل الأمير كاباسا
أثنين من رفقائه لابلاغ تشيتى بنجاح مهمتهم . وفى تلك الليلة نام كاباسا مع
تشيلوفيا مولينجا التى كانت شقيقته . وبعد ستة أشهر كشفت الأميرة التى حملت
عن اسم من غواها . وأصاب تشيتى غضب شديد ؛ وطرده كاباسا من العشيرة
الملكية وخصص له رمزا مهينا (أعضاء تناسل المرأة) . وغادر كاباسا الذى ملأه
الحجل المجموعة مع قريبته . وقبل مواصلة النزوح تجاه الشرق تشاور لوتشيل مع
وسيط النوحى لكى يكتشف ما اذا كان الاقليم غير المألوف لديهم الذى كانوا متجهين
اليه اقنينا خصبا . وكان رد الأسلاف موافقا وبدأ شعب البيما رحلته بقيادة تشيتى،
بينما ذهب كاسيمبل ليؤسس مملكة صغيرة على طول اللوابالا . ووصلوا بعد شهور

كثيرة طويلة الى نسينجا بلد الزعيم مواسي . وعقد تشيتي ميثاق صداقة معه . وفي أحد الأيام قررت تشيلمبولو ، زوجة مواسي أن تغوى النبيل الغريب بارسال رسالة في عبارات غير غامضة . فطبعته وشمى صدرها على كرة من مسحوق أحمر من اللحاء المسحوق لشجرة النكولا وارسلت اعلان الحب هذا الى تشيتي الذى تعجب : « ما أجل ما يجب أن تكون عليه هذه المرأة » . وأكد رسل تشيلمبولو هذا رأى ، وقابلت تشيتي فى سرية عظيمة قرب نهر صغير حيث عاشا سويا لثلاثة أيام فى غياب الزوج . وأصاب الأخير الشك فبدأ رحلة الى معسكر صديقه . وبعد أن فاجأه متلبسا ، جرحه على نحو مميت بسهم مسموم غرزته عميقا فى ذراعه . وخلف نكولى تشيتي . وحصل على جسد أخيه محنطا وسط عدسات جذبت ضوء الشمس . وبقيت هذه الطقوس لأشهر كثيرة . ثم أمر نكولى شعبة أن يعود (تجاه الغرب) . وأسس قريتين أخريين ثم قرر أن ينتقم لموت أخيه ؛ فنظم حملة عسكرية وذبح شعب قاتل الملك . وقطعت جثة تشيلمبولو الى قطع كثيرة لكن الجلد المغطى لصدرها الذى ازدان بالوشمين جفف وحفظ بعناية كتنويذة للخصوبة . ومن ذلك الحين فصاعدا كانت زوجة الملك الأولى تغطى عوراتها به كلما بدأت زراعة السرغوم . ووضعت البقايا المقطعة لتشيلمبولو وزوجها فى أوعية ضخمة مملوءة بالماء حفظت فى قرية نكولى . وتحركت القافلة تجاه الغرب ، فى تلك الأثناء تطلبت الاحتفالات الجنائزية لتشيتي الاتجاه اليه . ولكي يحصل نكولى على جلد البقرة الذى يحتاج اليه للدفن مومياء أخيه شن حربا على رعاة الغنم . ثم عاد لوتشيلي نجانا ، الكاهن الأبيض ، الى الظهور . وبنى كوخا دائريا ووضع فيه عبر السقف اطارا من قضبان حديدية غطاها بالعشب . ووقدت مومياء تشيتي فى هذا المكان لبعض الوقت . واتهم ساحر بحرق ما تبقى من تشيلمبولو على كتلة ضخمة من الصخر . وكان الدخان كثيفا لدرجة أنه خنق نكولى . وسقط مريضا على نحو مميت . وفى يوم الاحتفالات الجنائزية المقدسة لتشيتي شعر بدنو أجله . وكان له قبر ثان محفور فأمر أن تكون مقبرة تشيتي « فى قاع المدفن » ومقبرته هو « فى القمة » طالما أنه كان الأكبر . وبهذه الطريقة دفن الملك الثانى بجوار الأول « فى مدفن كله بالأبيض » وخلفهما ابن أختهما من ناحية الأم وكان عمره ست سنوات . كان ابن تشيلولفا مولينجا ، الشقيقة المتهمة بسفاح . وواصل النزوح غربا حتى اكتشف اثنان من أصحاب المقام الرفيع بالمصادفة البقعة التى ستستوطنها القافلة أخيرا . وكان الأول (ويدعى « الكلب الصغير ») أبكم لكن له المقدرة على أن يدرك روائح الحيوانات . وفى إحدى الليالى قاد الصيادين على طول رائحة خنزير يرى قتله بسرعة : وأحس صاحب المقام الرفيع الثانى برائحة فاسدة نفاذة ، وجدها آتية من جسد تمساح راقد على صخرة . ونذكر أن هذا الحيوان هو الرمز المقدس للعشيرة الملكية . واعتبرت البقعة مواتية لانشاء القرية الملكية .

ونستمر القصة تقص تاريخ العشرين ملكا الأوائل للبيمبا دون أى حل لمشكلة

الترابط بين الأسطورة والتاريخ . لكن نغمة الخيال الجامح تخف . ويقدم هذا النص كتركيب مبهم من التقاليد التاريخية المعقدة والاطارات الأسطورية صعوبات كثيرة في التفسير . ولتحل أول كل شيء من هذه اللقيفة بعض الحيلوط التي حددت هويتها بالفعل في أماكن أخرى .

في بداية القصة نجد أن رموز نشأة الكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرموز الأسرية فتتزوج أم سماوية أميرا أرضيا . وتعكس ملحمة البيمبا ، كما في مرآة ، زواج اللوبا - اللوندا المقدس للأمير السماوي والأميرة الأرضية بقلب الصورة . وتستدعي أذا الأمير اللتان كأذني العيل إلى الأذهان صفة الصياد في شريكها الذكر ، مثما يظهر في سياق اللوبا - اللوندا ؛ ومع ذلك فهذه المرة تكون المرأة (هدف الصيد بقدر ما هي استعارة للخصوبة) وليس الصياد ، هي الواضحة من وجهة النظر هذه وتتخذ مومي موكاسا شكل الحيوان على الأقل جزئيا . ولقد أفضى بنا أيضا من قبل إلى مقارنة لويجي ، بطلة ملحمة اللوندا ، بصيد جريح . ويستمر التعاكس في الفكرة الرئيسية على طول خطوط أخرى . فمومي موكاسا وهي فتاة من أعلى تتخذ شكلا حسنا بينما لويجي ، وهي أميرة أرضية ، عادية إلى حد ما . وفي كلتا الحالتين فإن الزواج المقدس بين السماء والأرض هو مصدر سوء الحظ ، فهو يحدث في مدة قصيرة بشكل ما خروجا كبيرا . لكن أبناء الأميرة هم الذين ينفون أنفسهم في ملحمة البيمبا ؛ وإشقاؤهم في ملحمة اللوندا . ومع ذلك تبقى معاني الأعداد بلا تغيير . فالشقيقان تشينياما وتشينيجولي قائدا النزوج تجاه الغرب يماثلهم الشقيقان تشيتي ونكولي أول ملوك البيمبا وهما اللذان يغامران في بلد مجهولة نحو الشرق ، أما الابنان الآخران لمومي موكاسا فليسا في الحقيقة سوى حليفين ، والمصير التاريخي لكاسيمبل الأخ من زوجة الأب غير معروف .

ويفصل لويجي عن شقيقها ما يماثله في أسطورة البيمبا : فتشيتي ونكولي يجدان نفسيهما منفصلين في آن واحد عن أمهما (التي أرسلت للسماء) وشقيقتهما تشيكوفيا مولينجا . لكن الأميرين البيمبيين يخطفانها كي يؤسسا نسبا أموميا بينما تحيي ملحمة اللوندا النسب الأبوي . وليس مما يثير الدهشة أن نجد الرموز الأسرية لمجموعة أساطير الكوبا في ملحمة البيمبا : فالاتحاد الاجتماعي بين الأخ والأخت يعود بواسطة سفاح القرى .

ويستطيع الإنسان أن يوضح الانتقال من مجموعة أساطير الكوبا إلى البيمبا في تمثيلية مشابهة من المرايا . فتشيتي يرسل الأمير كاباسا وراء شقيقته ، بينما يرسل مويل رسلا عديدين إلى شقيقة ووت ، بطل حضارة الكوبا لمحاولة إعادته . ويجب أحدهم ، سوسة الخشب بومي ، ووت نائما ؛ كما تكون تشيلوفيا مولينجا نائمة ، في القصة التي تعنينا ، حين ينجح كاباسا ورفقاؤه وقد أخذوا احتياطات عظيمة .

لكنهم يجب أن يتنبهوا بمنتهى العناية لئلا يحدثوا صوتا ، بينما يقرع بومبو الصخر الذى يفصله عن ووت ليعلمه .

ونقارن الأسطورتين بدقة أكثر : يترك ووت شقيقته بعد أن ارتبطا بسفاح القربى غامرا القرية التى تركها فى الظلام . والآن تعيش شقيقة تشيتى بعد رحيل شقيقها فى ظلام دائم اصطنعه أبوها الذى يخفيها فى كوخ بلا مخرج . لكن ما يحدث فى أسطورة الكوبا عكس لذلك تماما هو سفاح القربى الذى يحدث ليس قبل ، ولكن بعد كسوف الشمس الجزئى هذا . وتحرص أسطورة البيمبا على أن تحدد أن كاياسا ورجاله يصلون فى ليلة حالكة الظلام .

ونجد ثانية ، فى ملحمتنا ، موضوع الجماع المفرط بين الأم – والابن ، وهو محور أسطورة كوبا أخرى . وفى الواقع أن الصعود الى السماء الذى خطط له تشيتى وأشقائه حين يبنى البرج يمكن تفسيره كبحت أوديبى عن الأم السماوية ، مستغزين الأب ، على نحو يثير السخرية للغاية . ويرتبط الظلام بطريقتين مختلفتين بهذه المحاولة الفاشلة لسفاح الأم ، فبعد انهيار البرج أنزل الأب بأحد أبنائه نفس العقوبة التى أنزلها أوديب بنفسه : فقا عينيه ؛ وفى مكان آخر يطلب من ابنه أن يعودا اليه فى منتصف الليل .

وتجد المشاكل المثارة فى السياق الأسرى تعبيرها أيضا فى موضوع اللوبا – هيمبا المتعلق بنسب الأم ، وفيه يدخل الأبناء فى صراع مع الأب الأصلى . ولكن الأب فى هذه المرة (موكولومب) هو الذى يلطف من الحطة الكثيبة لاغتيال أبنائه . وبرغم هذا الانعكاس ، تبرر أسطورة البيمبا ، بالإضافة الى أساطير اللوبا هيمبا والكوبا ، بسبب فصل الأب عن الأبناء ، والانتقال من النظام الأبوى الى النظام الأموى . ولقد رأينا أن – الارتباط بين الأب والابنة هو الفكرة الأسطورية الموازنة لهذا الموقف المخرج . ونجد ثانية فى ملحمة البيمبا : تبقى شقيقة تشيتى سجينه بسبب الغيرة على يد أب فاسد . لكننا قد رأينا أيضا كيف يمكن أن تفتح هذه العلاقة العقيمة الطريق الى النظام الأموى فقط بشرط انكاره ، بدوره ، لصالح الجماع المعتدل بين الشقيق وشقيقته . وتؤكد ملحمة البيمبا هذا التحليل بأوضح الطرق طالما يطلب من تشيتى أن يخطف تشيلوفيا مولينجا من أبيهما المشترك لكى يضمن استمرار السلالة الحاكمة المنسوبة للأم . ونعلم فى النهاية أن عقبة ثانية تقف فى طريق تحقيق التعاقب من نسب الأم : الجماع المفرط (المتعلق بسفاح القربى) بين الشقيق وشقيقته . ومن الحقيقى أن سيناريو البيمبا نموذجى فالأمير كاياسا المتهم بخطف تشيلوفيا مولينجا يغويها . ثم يصيب تشينى حنق شديد ، وبمعاقبة الفرد المذنب من العشيرة الملكية فانه يعلن بوضوح القانون الأساسى للمجتمعات الأمومية ، وطبقا له يرتبط الشقيق وشقيقته فى اتحاد اجتماعى – اقتصادى مجرد من أى غموض جنسى .

وتدعو هذه الأزمة الأسرية الصيغ الأخرى للتفسير . فالصراع العنيف للأب ضد الابن يجد تعبيره في انشاء برج الملحة الأسطورية فيه مألوفة لنا حتى الآن . وتشير خسارة هذا المشروع الى الخروج المقبل ، وهي في نفس الوقت السبب المباشر لوفيات كثيرة . ويرتبط تفرق الرجال والاختلاف الثقافي الذي ينتج مرة ثانية بانفصال السماء عن الأرض ، أو بالأحرى ادخال الانقطاع في الكون . ومن ناحية أخرى فإن اتحاد السماء والأرض يفيد سفاح القربى ضمنا ، لأن العناصر المتمردة في بناء البرج . تقترب أكثر الى ملك الأم . وتحل هذه الأزمة الأولية بعودة الأم الى السماء . وعلى مستوى نشأة الكون يمكن تفسير هذه الفكرة الأسطورية كصيغة أكثر أصالة لانفصال المرتفع عن المنخفض وهي متضمنة فيما سبق في انهيار البرج . وفي هذه المرة تموت الأم نفسها ، ويترك الابناء الأب ، ويتفرق الشعب .

ومن هذه النقطة فصاعدا تنتقل الأسطورة الى حيز موجه على نحو جديد . ويختفي المحور الرأسى في الرواية . ولكي نكون أكثر دقة فإن البحث عن السماء (والأم) الذي ميز الجزء الأول يحل محله البحث عن أرض جديدة تجاه الشرق . ويكون الرجل الذي يرشد هذا الزوج هو الساحر الأبيض الذي يدعى لوتشيل . وبعيدا عن كونه مخلطا برتقاليا كما يزعم لابريك هو بطل للشمس ببساطة وبكل معنى الكلمة . وفي الواقع وطبقا لدوك فان اسم لوتشيل الذي ينطبق أحيانا على الله لدى الاميا يمكن ربطه وطبقا واثقا بمصطلح اظهار الفجر . ومن ثم فان صفة البياض التي تخلعها الأسطورة على لوتشيل تفسر دون حاجة لأدخال عنصر تاريخي خارجي . وتظهر هذه الشخصية تكرارا في ملحمة البيمبا ، وهو يأتي الى المسرح في بداية الخروج وأثناء الزوج كلما علم ما اذا كان سيفاخر تجاه الشرق على نحو أبعد . وهو يترك البيمبا حين يخوضون نهر التشامبيزى ثم يرجع من حيث أتى . وهو يجد رفقاءه بعد حين يسلكون هم أنفسهم طريقا تجاه الغرب ، لكنه يختفي في النهاية تجاه الشرق . واعداء أن يعود . ويؤدي لوتشيل حركة ثلاثية الأجزاء يمكن تخطيطها بالطريقة التالية :

(غ) لوندنا ← خوض التشامبيزى (ش)

وتجلب الحركة العامة ، الموجهة من الغرب الى الشرق ، الى الذهن فورا هروب ووت بطل الشمس . فمثل ووت وعلاوة على ذلك ترك لوتشيل آثار أقدامه على الصخور ، وفي النهاية يختفي كلاهما تجاه الشرق . وفي الذهاب تجاه أرض الشروق تكفل أسلاف البيمبا بمطلب شمس يشبه ذلك الذي تعهد به أسلاف الكوبا ويمائل الجزء الذي يعود فيه لوتشيل من حيث أتى العودة الرمزية لوت الذي يرسل لمويل طيور الضوء لوضع نهاية لليل الكبير . ولم تعرض هذه العودة تجاه الغرب ، التي تتضمن الحركة الواضحة للشمس الا بإيجاز للغاية في ملحمة البيمبا ، ومع ذلك تقرر القصة بدقة أن أعضاء آخرين من الأسرة الملكية يرافقون لوتشيل حين يعود الى

الظهور . وبمقتضى هذا فان لوتشيلي هو بوضوح المرشد الى أرض الحظ الطيب نحو الشرق . ويلقى ملمح مميز جانبا الشك المتبقى فى أن لوتشيلي يقاسم ووت الطبيعة الشمسية . اذ يرتبط كلب بالشخصية الشمسية فى أسطورة الكوبا بالإضافة الى أسطورة البيمبا . والحيوان هو رسول مويل فى خدمة ووت ، بيد أنه الرفيق الأميز للوتشيلي فى أسطورة البيمبا . وفى نهاية القصة حين يختفى لوتشيلي من أجل الحبر تجاه الشرق ويستأنف البيمبا تحركهم فى الاتجاه العكسى ، يعود كلية الى الظهور فى تنكر غريب . يقود أبكم يدعى ، على نحو مثير للاهتمام بما فيه الكفاية ، الكلب الصغير، لأن له حاسة شم حادة ، يقود مجموعة من الصيادين الى خنزير برى ، ويكون هذا الصيد الناجح نذيرا بنهاية الهجرة الجماعية الطويلة نحو الشرق أولا ثم نحو الغرب . وأخيرا يمدنا اللالا بتأكيد حاسم لحظنا فى المناقشة . فلديهم أسطورة تقدم لوتشيلي بوضوح باعتباره الشخص الذى يجلب الشروق للبشرية ، وبذلك يثير غيرة شقيقه الأكبر .

وتفترض شواهد أخرى أن طوبوغرافيا ملحمة البيمبا هى أيضا وصف عام للكون . فمرحلة الهجرة الأولى تكتمل فى بقعة فى أقصى الشرق حيث يحنط البيمبا جسد ماكنهم الأول باستخدام أشعة الشمس . وهكذا يحققون بشكل رمزى ذلك الاتحاد بين السماء والأرض الذى حاول تشيتى عبثا تحقيقه أثناء حياته فى بلاد اللوندا حين حاول أن يبنى برجاء . ومن الواضح من الآن فصاعدا أن الشرق مماثل للسماء استنادا الى ادارة المحور الكونى ٩٠ درجة من الوضع العمودى الأولى . وعلاوة على ذلك فانه من المهم أن شقيقة تشيتى ، تشيلوفيا مولينجا ، التى تسجن فى كوح بلا أبواب أو نوافذ ، يجب أولا أن ترقى سلما مرره رجال شقيقها عن طريق السقف لكى تنضم ثانياة الى شقيقها فى الشرق ؛ فهى تفعل ذلك لكى ترقى الى السماء ، اذا جاز التعبير .

شرق (الشمس)

غرب (الأرض)

وبقدم هذا التحول المفتاح لتفسير شكل اللوندا (اقليم كاسيميل) المختلف من أسطورة البرج الكونى ، وفيها يكره الملك ، بسبب السخرية ، لوبنديا معيناً على تشييد بنيان هائل بغرض الاستيلاء على الشمس . وهذه الشخصية جديدة بأن تقارن يلو تشيلي الشمسى فى ملحمة البيمبا على أساسين . فهو يترك ، مثل لوتشيلي ، بلاط ملك اللوندا بعد انهيار البرج ، وهو حداد بارع مثل لوتشيلي الذى يغطى السقيفة الجنائزية التى تاوى مومياء تشيتى بغطاء حديدى . وتثبت الشفرة الانسانية - الكونية التى سبق تحليلها طالما أن مؤسس مملكة البيمبا يصبح خالدا بالفعل فى أقصى نقطة فى الهجرة الجماعية تجاه الشرق كنتيجة للآثار المفيدة للأشعة . وليست المومياء غير

القابلة للفساد سوى المكان الذى يحدث فيه اتحاد الأرض والشمس . ويتناقص هذا على نحو دقيق مع الجثة المتحللة لتمساح التى تميز المكان الدنيوى للعاصمة الملكية . وتقابل الأسطورة أيضاً الجثة الممزقة لتشيليمبولو بالمومياء الملكية . وبتقطيع جسد تشيليمبولو اربا يتهراً فى المياه ، بينما يوضع جسد حبيبها الذى لم تمس وحدته فى اتصال بالنار السماوية ويوعد بنوع من الخلود بالمقارنة بذلك الذى تكفله الطقوس الجنائزية لذلك الحاكم الشمسى الآخر ، ملك اللوندا .

ونقضى بنا الطقوس الجنائزية الرهيبة التى خضع لها جسد تشيليمبولو الممثل به الى بحث المغزى الكونى للتداخل المتباين للنار والماء . ويستدعى الدخان الميت المنبعث من المحرقة التى ترقد عليها البقايا المتهرئة المشتغلة لتشيليمبولو وزوجها ، يستدعى الى الذهن الدخان الهائل من تكونجولو الذى يتهدد الفصل المطر فى بلاد اللوبا . ويتساءل الانسان عما اذا كانت الأوعية الضخمة التى تحوى البقايا المتهرئة لتشيليمبولو الغاوية ، قبل الاحراق ، لا تتضمن بالتحديد الفصل المطر الذى أحدث بحملة عسكرية ، كما فى أسطورة هولوهولو .

ويصوغ جزآن « مجدبان » المشهد المثير لوضع البقايا فى الأوعية : التحنيط الشمسى لتشيتى الذى يسبقه ، واحراق البقايا المتحللة لتشيليمبولو الذى يعقبه . ويتفق قتل تشيتى بوضوح مع بداية فصل الجفاف . وتوضح الأسطورة أن التحنيط سيبقى لشهور طويلة وسوف يكون من الصعب أن نرى كيف يمكن لهذه العملية أن تحدث فى المطر وكما تنبئ النار السماوية التى تعرض لها جثة تشيتى بالجفاف ، كذلك تشير المياه فى الأوعية التى تتهراً فيها بقايا تشيليمبولو وزوجها الى حضور المطر . وتجلب النار الأرضية والدخان من المحرقة الجنائزية بدورهما نهاية لفصل المطر . وتتوافق الوفيات الثلاثة التى ترقم القصة مع المراحل الكونية الثلاثة فى بنیان دائرى يتصل طرفه الأخير بالأول .

- موت تشيتى (التحنيط) : بداية فصل الجفاف .
- موت تشيليمبولو (وضع البقايا فى أوعية) : بداية فصل المطر .
- موت نكولى (اختناق) : نهاية فصل المطر .

ومن ثم فان الدخان المسمم للمحرقة الجنائزية الذى يحدث وفاة نكولى له نفس الوظيفة الكونية كالدخان الميت المنبعث من المقبرة التى تضم تكونجولو ، قوس قزح ، فى أسطورة اللوبا : فكلاهما يصارع المطر . لكن أصالة ملحمة البيمبا بالمقارنة للملحة اللوبا تكمن فى أن أبطال الأولى الباهتين أثناء حياتهم يقومون بوظائفهم الكونية بعد وفاتهم فحسب . ويرتبط نظير تشيتى فى اللوبا ، كالالا إيلونجا ، بالمطر وهكذا تستعمل أسطورة البيمبا نقيض هذه الصورة يجعل جثمان تشيتى.

المشبع بالشمس العلاقة الفعلية للجفاف • ولنفس السبب تتضمن تشيليمبولو ، فى الموت فصل المطر •

الجثمان المحنط لتشيتى : فصل الجفاف

الجثمان المحنط الأوصال والمتحلل لتشيليمبولو : فصل المطر

ولكل من هاتين الشخصيتين الكونيتين المرتبطتين بالنار والماء على التوالى نظيره • وإذا كان نكولى وقد اختنق بإدخال المتصاعد من المحرقة الجنائزية نسخة واضحة من تشيتى (الذى يخلفه) ، فإن التمساح ، وهو الرمز المقدس للعشيرة الملكية ، يجلب تشيليمبولو الى الذهن بسهولة • والآخر مخلوق دنيوى يغمر جسدها فى الماء عكس كل التوقعات ، بينما يهلك التمساح ، وهو الحيوان المائى ، خاج موطنه الطبيعى •

هذه التناظرات ليست وإفرة بأية حال • فتشيتى ونكولى يتمم كل منهما الآخر بينما يتعارضان فى مجالات كثيرة • فالأول يقود القافلة نحو الشرق والثانى نحو الغرب • ولم يشتهر تشيتى بأية انجازات رائعة • فهو قاض ، وهو يؤسس النسب الأومى وينفى كايابسا بسبب سفاح القربى • وهو مع ذلك ردىء الخلق لا يتردد أبدا فى ارتكاب الزنا على حساب القريب • وعلى النقيض فان نكولى مجسارب ينتقم بوحشية لمصرع أخيه بمذبحة شعب تشيليمبولو • وهو بطل للزراعة يملك رأسا مخزنا تحوى بدور النباتات المزروعة •

وبعد الوفاة يشغل تشيتى ونكولى قطاعين مختلفين من المكان يرمز اليهما مئاها النهائية ، المقبرة • اذ يكون مأوى نكولى ، باعتباراه الأكبر ، فى القمة ، بينما يعطى تشيتى الأصغر ، الجزء الأسفل • ويعبر هذا المكان الخاف الأسطورى الشهير (الذى يدل لونه الأبيض على كونه مرتبطا بالشمس) عن الكون بطريقة أكثر تعقيدا من نظام اللوبا حيث تاوى هذه المقبرة الطبيعية رأس ملكهم الأول نكولونجو فقط • ويحتل تشيتى بعد تحنيطه بالنار السماوية (الشمس) موقعا خفيضا فى المقبرة الكونية ، بينما يحتل نكولو بعد اختناقه بالنار الدنيوية من المحرقة الجنائزية الرهيبية جزأها الأعلى • وللحق فان توزيع النار بين البطلين أكثر تعقيدا • فالنار الالهية التى ركزت فى العدسات تستعمل لنفس الغرض كالنار الدنيوية • وعلى العكس فى طهو لحم انسانى فاسد ، وهو لحم غير مناسب للاستهلاك على نحو مضاعف ، يحجم نكولى عن استخدام النار الدنيوية فى الطهى • وتقابل الاستعمال المفيد للشمس « لتحميم » رجل كى يبقى سليما بالاستعمار الضار للنار الدنيوية للقضاء على البقايا النتنة لامرأة مثل بها • فالنار الأولى تحفظ بينما الثانية تهلك • ولكى نقبل هذه الرمزية ، يجب أن ندرك أن النار المستخدمة للطهى هى ، على النقيض ، مصدر

دائم للخطر فى أعين البيمبا • فموقد العائلة ، وهو رمز خاص للنظام الاجتماعى ، يتعارض مع الحياة الجنسية • فأى واحد لم يفتسل وفقا للطقوس بعد أن يمارس الحب ويقترب من النار سوف يفسد الطعام الذى يطهى ، وسوف يكون الأطفال الذين يتناولون الوجبة فى خطر • وتكون قوة الزنا التلويثية ، الخطيئة القاتلة لتشييتى. خطرا جديا على نحو خاص حين تكون النار متضمنة • ويستطيع الانسان أن يرى كيف ينبعث دخان ضار على نحو خاص من الجسد الممزق الأوصال حين يوضع فى اتصال مباشر بالنار • ومن المحتمل أن يكون ذلك لكى تهرب هذه النتيجة المشؤومة ، بل وحتى لعكس النتائج ، أن جثة تشييتى الذى كان طرفا فى وضحية للزنا تحرق بواسطة أشعة الشمس ، النار السماوية المطهرة • وهذا الطهو من على بعد بواسطة الشمس هو المرادف المعكوس للطهو الرهيب الذى يسلم نكولى جثة الغاوية له •

وحين يوضع تشييتى ونكولى سويا فى نفس المقبرة فان كلا منهما يكمل الآخر فى قلب الضريح وهو النظير الطبيعى للبرج الكونى الذى كافحا سويا عبثا لتشييدهم لكى يصبحا خالدين كالشمس • وتتحد السماء والأرض فى جسدى أول ملكين • فالأول الراقد تحت (قريبا من الأرض) وضع فى اتصال مع الشمس المقيدة بينما أخضع الأعلى (قرب السماء) للنار الدنيوية الضارة •

جثة تشييتى	جثة نكولى
الأصغر	الأكبر
الجزء الأسفل من المقبرة	الجزء الأعلى من المقبرة
نار سماوية مفيدة	نار دنيوية ضارة

وإذا أخذنا فى الاعتبار كل الأزواج المتعارضة فاننا نرى أن التماثلات المتعلقة بنشأة الكون المكتوبة فى ملحمة تأسيس دولة البيمبا تؤلف ترنيمة جنائزية طويلة مكرسة لحياة الكون •

فصل الجفاف	جثة تشييتى	:	نار سماوية	(شمس)
(النار)	جثة نكولى	:	نار دنيوية	(محرقة جنائزية)
فصل المطر	جثة تشيليمبولو	:	ماء سماوى	(وعاء)
(الماء)	جثة التمساح	:	ماء دنيوى	(نهر)

ولكن ما الذى حل بشخصية الطيف فى اللوبا ، رب فصل الجفاف ؟ لقد خضع فى أسطورتنا لنفس التحول كما فى الملحمة المؤسسة للوندا • لقد تبنى نكولونجو آثار تشيليمبولو الغاوية • والعاطفة المميته التى تثيرها فى تشييتى هى السبب المباشر

لتفصل الجفاف ، ويجلب موتها هي نفسها عودة فصل المطر . وهناك ملح ذو مغزى على نحو خاص يكشف أن غاوية البيمبا هي تحويل لتكونجولو ؛ وأعني أن جسد كل منهما قد مثل به ونصف أو قطع الى قطع عديدة كي يسمح تماما بادخال جسد الفصول . وفي هذا المجال فانه كما أن الجلد المجفف من بطن تشيليمبولو يقابل رأس تكونجولو التي تدفن في الأرض الجافة للمقبرة ، كذلك فإن جسد الأولي الذي لا رأس له والذي يغرق في نهر ، مقابل لبقايا الثاني التي تلقي في وعاء من الماء . وسوف يلاحظ أيضا أن غاوية البيمبا تطبع بصمة وشميها على كرة من الطلاء الأحمر الذي يشير نفس لونه الى تكونجولو .

وإذا كانت تشيليمبولو هي حقا النظر المؤنث لتكونجولو ، فسوف يكون من الضروري أن نتحقق من سلسلة من التماثل الرمزي بينها وبين لويجي ، بطة ملحمة اللوندا . وفي الحقيقة فإن كليهما تبادران بغاوية بطل أجنبي . ولا تحمل لويجي كتشيليمبولو أطفالا ؛ فالوظيفة الجنسية تبرز الوظيفة التناسلية . ويوضح هذا التماثل الأخير الظروف الغامضة المحيطة بموت تشيتي . يجده موسى ، الزوج المخدوع ، مع زوجته في وقت متأخر في إحدى الليالي ؛ وفي لمح البصر يفرز سهما مسموما في الذراع الأيسر لتشيتي الذي سرعان ما يموت متأثرا بجرحه . فالبطل الذي يموت هكذا مأساويا يعامل كصيد بينما يوصف نظيره في ملحمة اللوندا كصيد .

ملحمة اللوبا	ملحمة اللوندا	ملحمة البيمبا
بطل صياد	بطل صياد	البطل كصيد .
غاوية خصبة	غاوية عقيم	غاوية مصدر للموت .

وتعكس الغاوية الزانية التي تجلب الموت لبطل البيمبا نظاما صفات الغاوية المفيدة للبطل الصياد . فالأخيرة زوجة شرعية ومصدر للحياة وتشارك في فصل المطر بينما تشارك تشيليمبولو وهي السيدة التي لا أطفال لديها في الجفاف .

وتطرح الظروف الغريبة المحيطة بموت تشيتي ونكوى مشكلة تتعلق بدلالات الألفاظ فإذا كان قد أشير الى أن الدخان الضار المتصاعد من المحرقة الجنائزية التي يحترق فيها نكوى يمكن اعتباره شكلا خاصا من السم ، فقد أظهر على نحو لا ينكر أن المالكين الاثنين يموتان بنفس الطريقة ولنفس الأسباب الكونية :

موت نكوى	:	سم (من سم)	{ بدء فصل الجفاف
موت تشيتي	:	دخان (مسموم بجلد فاسد)	

ويتفق الفارق الطفيف الذى يبقى مع ذلك موجودا بين هاتين الدالتين مع فارق بين المدلول . فهو يدعونا الى وضع الشفرة المتعلقة بنشأة الكون فى الأسطورة فى تركيب دائرى مماثل لذلك الخاص بالزمن الدائرى . ويميز موت الملك تشيتى بداية فصل الجفاف ؛ ويميز الدخان السام المنبعث من المحرقة الجنائزية التى أشعلت بناء على أمر من الملك نكولى نهاية فصل المطر .

تسميم تشيتى	اختناق نكولى	تحنيط تشيتى
نقع البقايا	(فصل الجفاف)	(فصل المطر)

تقطيع أوصال تشيليمبولو وزوجها

فى الفاصل البنائى الذى يفصل ما بين موت نكولى وتشيتى يجب أن يوضع الرمز الطوطمى ، بكامل معناه قبل أن يمكن قفل الدائرة على نفسها . ويقدم التمساح الذى يعيش فى الماء ، موطنه الطبيعى، بموته على صخرة ، مكان جاف ومرتفع ، وهكذا يحدد الموقع الذى ستنشأ فيه أول عاصمة دائمة للمملكة ، يقدم الارتباط بين الملكين، مؤكدا فى نفس الوقت الانتقال الجذلى من المطر الى الجفاف .

ويجب أن يكون باعنا على الدهشة ألا تكون قادرين على أن نجد فى فصل المطر فترة جفاف صغيرة واضحة كما فى أسطورة الهولوهولو ؛ ففصل المطر مستمر عملا بالنسبة للبيما . ويشار أحيانا الى انقطاع مؤقت فى نهاية يناير ، ولكن سرعان ما يعود المطر غزيرا . حتى مارس - إبريل . ويقع الحصاد أثناء الشهور الأولى لفصل الجفاف ، وتلاحظ السيدة ريتشاردز أن « زراعة البيما تعتمد كلية على هذا النمط من توزيع الأمطار الذى لا يسمح الا بحصاد واحد سنويا » .

وبإمكاننا الآن أن نحل اللغز الفلسفى الذى تقدمه الازدواجية المتتامة لتشيتى ونكولى اللذين يرتبطان الى الأبد فى المقبرة الكونية بنفس درجة الوضوح المتحققة فى تناول فصلى المطر والجفاف . فتحنيط جسد تشيتى نصر على التحلل المتضمن فى البقايا المتحللة لتشيليمبولو . ويقدر البيما بوضوح ، كما يفعل اللوندا ، الآثار المفيدة للشمس أداة خلود الملوك والشاهد عليه . وفى تجفيف جثتى الرجلين الملكيين كما رأينا تجتمع الشمس والأرض . والآن نخبرنا أساطير الشعوب المجاورة فى الواقع أن هذه العملية بينما تنهى حياة قصيرة توقف فى الوقت نفسه التوقيت الكونى . وإذا كان اتحاد الأرض والسماء المشتعلة يكفل البقاء الروحى للملك فهو يحمل معه علاوة على ذلك مخاطرة كونية خطيرة . فهو يهدد الكون بجفاف دائم . وبالإضافة الى ذلك فان تمزيق أوصال جثة تشيليمبولو يجب أن يفسر كطقوس لطرد الأرواح الشريرة يقع تحت علامات الانقطاع والبلل . ويقلب هذا العمل الهمجى المبادئ الممارسة

فى تحنيط تشيىى . وقد قدم الأخير فى شكل طهى طويل ومستمر يحفظ وحدة ودوام الجسد . ومن ناحية أخرى هناك التمزيق الوحشى لجة تشيليمبولو والتحلل وتعاقب الفصول : ويضع المطر نهاية للأبدية الخطيرة للجفاف . وإذا كان تكوى يعكس فى كل مجال الطقوس الجنائزية المستخدمة لابقاء جسد تشيىى سليما فذلك لأنه يقوم بفعالية بجدل الزمن بقدرته كبطل للزراعة .

والدور الثنائى الأجزاء للسم فى هذه المساة الفلسفية فى غاية الأهمية . فتسيم تشيىى له نتيجتان متعارضتان (تحنيط الضحية من ناحية ، وتمزيق أوصال الغاوية من الناحية الأخرى) وهو ما يدخل فى اللعبة ميدأى الاستمرار والانقطاع على التوالى . ويدفع اختناق تكوى بواره بسيد فصل المطر ، بطل الانقطاع ، أن ىرحل الى أبدية جافة . وتلحق جئته بمومياء تشيىى فى المقبرة . ويشير الوضع البارز الذى يشغله فى هذا الضريح الإنسانى الكونى الى أنه يتصل فى الموت اتصالا مباشرا بالشمس .

والآن فان المشكلات التى يثيرها السم والتى تلعب فيها الاستمرارية والانقطاع دورا لها صلات غريبة بالنظرية الأمريندية . ولنسترجع العبارات التى كتبها ليفى شتراوس : « فى مفهوم البدائين عن السم ذى الأصل الحضرى يقل الفاصل بين الطبيعة والثقافة الى الحد الأدنى بالرغم من وجوده كما هو فى كل البيئات الأخرى . ومن ثم فانه يمكن تعريف السم سواء استخدم فى صيد السمك أو القصص بأنه الاستمرارية القصوى التى تحدث انقطاعا أقصى » وما لا شك فيه أن البيما الذين يسود القلق التاريخى فكرهم الأسطورى أقل اهتماما بوضوح بالانتقال من الطبيعة الى الحضارة . وتحيط المشاكل التى تثيرها الاستمرارية والانقطاع كلية بالمحور الكونى للأسطورة . لكن الفكر الأمريندى نفسه يقيم جسرا بين السم وبين المشهد الكونى طالما أن قوة الاستمرارية البدائية ، التى تعبر عنها العبارة الأولى ، موجودة أيضا فى الطيف . والآن كما رأينا فان غاوية ملحمة البيما التى تستدعى عاطفتها غير الشرعية سم الزوج ليست سوى تحويل لهذه الظاهرة الطبيعية التى يجب أن تتمزق واقعا الى قطع كى يمكن ادخال زمان - مكان منقطع . وباعادة صياغة ليفى شتراوس يمكن القول بأن تشيليمبولو هو الايزولد السام للنظام الاجتماعى . والآن فان الرغبة المميتة التى تثيرها فى تشيىى بلا حياء لا مفر منها للنظام الكونى وللخصوبة . فقد أصبح جلد بطنها الذى يقدم وشمه اغراء جنسيا واحدا من الرموز الأساسية لشعائر الزرع . وسم الحب ، شراب الموت ، هو الحاكم الأعلى للكون .

وأصل السم الذى يسمى « مدمر العالم » من الأفكار الأساسية فى خلق أسطورة اللاا وهم سكان يجاورون البيما . وترتبط هذه القصة الى حد بعيد

بأغراضنا لدرجة أننا نرى فيها شخصا مألوفاً وأعني به لوتشيلي المرشد الشمسي للبيمبا . وفي أسطورة اللالا يأتي لوتشيلي ، الابن الأصغر لله بضوء الشمس للبشرية وبسبب الحقد يسأل شقيقه الأكبر كاشينديكا أباهما أن يأتينه على السم . ويرفض الله ويقرر كاشينديكا أن يستولى عليه بالقوة . ويتخلص من زوجة شقيقه وزوجته الوحيدة تلو الأخرى . وقد كان في تلك الليلة أن قرر لوتشيلي أن يرحل شرقاً . وتقع أهمية هذه الأسطورة في مقابلتها بوضوح تام للشمس ، مصدر الحياة ، والسم ، مصدر الموت . واستناداً الى نفس المنطق على نحو واضح يعرض جسد تشيتي المسمم لأشعة الشمس وهي بنفس المعنى ترياق بنياني .

وتنشئ ملحمة البيمبا تماثلاً ضرورياً بين مصير الإنسان الذي حكم عليه بالمحدودية وبين التناسق الكوني كما يفعل عدد كبير من الأساطير الأخرى ولكن مع وضوح نموذجي . ويقف الإيقاع الدائري للكون مأساوياً في طريق حلم الإنسان بالأبدية وهو ما يعبر عنه في إفريقية الوسطى بطريقة حادة في وهم برج بابل ١٠ ويخضع هذا التناقض لحل وهمي فقط ذي صفة دينية وأعني به الضمان المصطنع عن طريق الاتحاد الرمزي للجنة الملكية بالشمس لبقاء قوة الحياة التي تكفل دوام المجتمع ككل بعيداً عن آثار السم سيد الموت الشخصي . ولقد وصل قدماء المصريين الى نفس النتيجة بالمطابقة المحضة والبسيطة بين قوة الحياة في الحاكم واشعاع الشمس من ناحية وباحتياط بقايا الميتة من ناحية أخرى .

ويتوافق الاتحاد النهائي للسماء والأرض الذي يحققه نكولي بتركين لأشعة الشمس على جسد شقيقه لجعله آمناً من الغناء ، مع الحادث الاستهلاكي للبرج الكوني الذي يحمل نفس المعنى أي إعادة خلق كون مستمر يستطيع الإنسان فيه أن يكون خالداً وللجتمتع الانساني متوحداً . ويفسر معظم الناس الذين يدعون أصسولاً لوبية - لوندية نزوحهم والتنوع العرقي الناجم عنها بانهايار البرج الذي شرع أبناء الرئيس العظيم في انشائه . ويفسر هذا كيف سلكت عشيرة التمساح طريق بلاد البيمبا بينما استولت عشيرة الماعز على السلطة في بلاد اللامبا والأوشي. وتؤكد ملحمة البيمبا أن أسلاف الشعوب المجاورة انفصلوا بهلوء عن القافلة التي كان يقودها تشيتي . ويتوافق التنوع اللغوي اذن على المستوى الثقافي مع الانقطاع الكوني كما سبق وأخبرتنا مجموعة أساطير الكوبا . والانتشار المكاني للتنوع الثقافي هو النتيجة المباشرة للزمن الجدلي . ولا يستلزم تنظيم كونا اداة سفاح القربى وكبح الاتحاد التعلق به بين السماء والأرض فحسب بل أيضاً التخل عن الخلود . ويضرم نكولي في قلب المملكة هذا الأمل الباعث على السخرية الضروري لبقاء شعبه . وهناك سبب للاعتقاد بأن نار الطقوس الملكية المشتعلة دوماً في العاصمة والتي تحميها الطقوس من أي تلوث ذات علاقة بهذا الوهم الأحمق الى نفس الدرجة التي تقف فيها

نار فينوس ليل نهار حارسه في معسكر اللوندى الشاب المتطهر روحيا . ويشترك النظام الرمزي للبيما مع ثلاثة عوالم ثقافية درسناها فيما سبق : ذلك المتعلق باللوندا وذلك المتعلق بالكوبا . وهو يعطى كالأخير رواية للافتتان بمبدأ المتعة لدى ملك مهاجر ومنحط الى حد ما بالمقارنة مع الأبطال المحاربين الخشنيين أو الصيادين الذين يشغلون قلب خشبة المسرح فى أساطير اللوبا - اللوندا حيث تمثل مسرحية أخلاقية تنوى تفسير اكتساب مدنية أسمى .

وهذه الصلات البنائية تاريخية على الأقل جزئيا . وتترك سلالة الأبطال هذا مفهوما بوضوح . وتفصل أرستقراطية البيما عن انحاشية النوبية المرافقة للأمير سيميندا ايلونجا الى بلاط اللوندا . والأكثر غموضا هو دور الكوبا فى هذا التصوير الأسطوري الذى كشف النقاب بالفعل عن وحدته السرية . ومع ذلك فلن نتغاضى عن أن الكوبا قد أبقوا حتى بداية هذا القرن على تجارة دولية حقيقية بواسطة شبكة من التبادل بين القبائل رسم لها فانسينا خريطة . وقبل الاستعمار الأوربي زودت كاتنجا الكوبا بالملح والنحاس وقدموا لها بنورهم العاج والخشب المصقول والسمك والحصير وأغشاب الرافبة والأشياء المطرزة . وبالطبع فان هذه العلاقات التجارية مع عالم اللوبا لم تكن لتسبق تكوين المملكة . وقد ترك البوشونج وقبائل أخرى من مجموعة الكوبا الوسطى ساحل الأطنطى فى القرن السادس عشر بعد أن قاتلوا البرتغاليين على الأرجح . وبلغت فترة الهجرة أوجها فى بداية القرن التالى غير انه لم يتم تكوين سلطة مركزية قبل أواسط القرن السابع عشر . ومن المؤكد أن بعض التبادلات الثقافية بالغة الأهمية قد حدثت بين مملكة الكوبا وبين اللوندا الذين كانوا يتوسعون غربا بلا قيود فى ذلك الوقت . ومن الصعب أن يعلل هذا لولا أن أسطورة ملكية هامة مطابقة تماما للجزء الأول من ملحمة خلق مملكة اللوندا وإظهار أن البندى الذين جلبوا الى اللوندا بأنفسهم الطقوس المنغونغية قد قاموا بدور الوسطاء أسهل من الافتراض بأن تقاليد الكوبا التى جمعها تورداى تقيم وزنا للاتصال المباشر .

وقد كان الملك شاما بولونجونجو (شيام تبعاً لفانسينا) ليدخل النسيج بين شعبه بعد أن راقب الطريقة بين البندى . وأيا كان الحذر المتوخى فى جمع المعلومات بهذه الطريقة يظهر ما سبق على الأقل أنه أثناء الفترة التى أتمت فيها مملكة الكوبا الى حين الوجود كانوا عرضة للأفكار كما كانوا للبضائع من الخارج . وعلاوة على ذلك لا يتردد فانسينا فى أن يجزم بأن شيام المصلح الكبير (والذى كان مفتصباً أيضاً) قد عاش قبل أن يستولى على السلطة على الكوانجو وجلب من هناك عناصر ثقافية كثيرة . بل أنه يعيل الى الاعتقاد بأن إيديولوجية الملكية المقدسة التى فرضها يمكن أن تكون ذات أصل لوندى ادمونغوى . وقد أنشأ بعض المهاجرين من اللوندا فى

الحقيقة بعض الممالك الصغيرة فى اقليم الكونجو فى القرن السابع عشر .
ولقد أنشأنا النظام الأسطورى الشائع فى السافانا الكونغولية كلها أثناء هذه
الفترات على الأرجح . والتنافذ بين التقاليد المختلفة أسهل بكثير للغاية من العضوية
فى ميراث ايدولوجى مشترك تركه مجتمع البانتو البدائى . وبعبءا عن انكار التاريخ
يكون التحليل أحيانا قادرا على اظهار تطابق حيوى . فهو يكشف عن أن المجتمعات
المختلفة بدرجة كبيرة تتقاسم مفهوما مشتركا للانسان والكون فى قلب مدينة واحدة
تنتصر فى المنطقة جنوبى الغابة العظمى . ولقد ازدهرت هذه المدنية تؤازرها قوى
سياسية قوية فى كاتانجا وزامبيا وجزء من انجولا . وقد أنشأت لنفسها طرقا
تجارية مع مدنيات ساحل الاطلنطى ، وكانت مملكة الكونجو مركزها السياسى حتى
القرن الخامس عشر . ولقد كان سوء حظ هذه الأخيرة انها أصبحت رأس جسر
للاستعمار البرتغالى فى ذلك الوقت . فالتفكك الثقافى لمجتمع الكونغو الذى يقف
كنتيجة مأساوية للاتصال العلمانى بأوروبا والتجار والمبشرين يترك بالكاد أملا فى إعادة
بناء الفكر الرمزي التقليدى فى مجموعه . ومع ذلك فان الأسطورة الوحيدة من هذا
الاقليم التى استخدمناها تصلح بسهولة لنظام التحويل الذى أوجزنا مظهره العام .
والجوانب الأخرى الأكثر صعوبة فى أن تختصر فى هذا الكل سوف تؤخر المرحلة
التالية لهذه الرحلة .

والأساطير الكونغولية يتم تبادلها كالبضائع ولكن لا قيمة لها فى الواقع . فهى
ليست نتاجا لعمل انسان ، وهى تحيط كل المحاولات الخاصة أو الجماعية للامساك بها .
ولا تتعلق أية مملكة باستخدامها أو تكرارها أو تحويلها . وهى تفلت حتى من الدور
الايدولوجى الذى كافح الملوك لجعلها تنجزه . وهى تتبع المسار الجزر التاريخى لكنها
ترقص مع أشعة الشمس وتضحك على المطر . وهى لا تعرف سيدا الا نفسها .

السوق

والمعرض

والمهرجان

بقلم : ميشيل بيرسنز
ترجمة : الدكتور أحمد الخشاب

المقال في كلمات

يتحدث هذا المقال عن معالم الحياة في اقليم فرنسي يخترقه نهر اللوار ما زال كما كان في قديم الزمان بقلاعه العتيقة وكنائسه الجميلة وقراه الهادئة . يتناول الكاتب في مقاله أوجه النشاط التي تمارس بداخله : مظاهر جمعية ثلاثة ، السوق والمعرض والمهرجانات . للسوق فترة دورية قصيرة يعاد كل اسبوع بقوائمه واكشاكه . يقصده المشترون من الكنائس ويجوبون الشوارع والميادين يوم الاثنين على النقيض من التأمل الديني الذي يتم يوم الأحد ، وبهذا يتصل الايقاع الديني بالايقاع المدني . وينقسم السوق الى مكانين : مكان للمبادلات التجارية مخصص في أغلبه للسيدات ، والمكان الثاني مجتمع على هيئة مقهى لتجاذب الأحاديث والاتصال والاعلام ، يتقابل الرجال فيه حيث يتبادلون الآراء وتناقش السياسات ، والشؤون الاقتصادية . هناك يجتمع لاعبو الكرة والموسيقيون والصيادون اوقات الازمات . ويساعد هذا الاتصال الشامل للمدينة على التطور ، اذ من خلاله تزحف أنواع من الموضة بالنسبة للملابس والأدوات ومختلف الأشياء .

الكاتب : ميشيل بيوسنز

- محاضر زائر في جامعة وسكونسن في ماديسون .
- وكان يحاضر سابقا في كلية آداب أليكسي بروفانس .
- له مقالات في لوموند ، ولا كوييزين ليتيرير .
- وله دراسة عن أبرلينر ، وبيكاسو ، ويعد الآن رسالة عن أشعار أزيلور ديكاس ، كما يرأس تحرير مجلة سبستانس بالاشتراك مع آخرين .
- ولد عام ١٩٤٥ .

المترجم : الدكتور أحمد الغشاب

- رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب ، بجامعة القاهرة .

وفي حديثه عن المعرض الذي يعتبره بعلا ثانيا من الأبعاد التي تؤثر في الوقت أو الزمن العام للمدينة يقول الكاتب انه على غرار السوق نوع خاص من التبادل الاجتماعي . في المعرض لا تتمثل المدينة بذاتها ، انها تفتح أبوابها للقادمين من خارجها . ويوفر المعرض قلدا من الاتصال بين القرويين من المقاطعات والإقاليم المختلفة . انه مظهر عام لمنطقة برمتها ، يكسبها طابعا خاصا من خلال انتاج شامل متباين . اما البعد الثالث فهو المهرجان الذي يبد البعدين السابقين وفي الوقت نفسه يجمع بينهما . ومن المهرجانات التي تجدر الإشارة إليها المهرجانات الدينية التقليدية التي من أهمها مهرجان القديس حامى المدينة الذي اشتقت المدينة اسمها منه . وعلى الرغم مما لهذا المهرجان من قداسة دينية الا أنه يتميز بطابع علماني . وهناك علاوة على ذلك مهرجانات رياضية ، الا أن هذه المهرجانات لا تملأ أن تكون تنظيما للمنافسة تسير وفق منطق يلور حول النصر والهزيمة . وهذه الألعاب تجري معها حركة من حركات التعامل والتبادل . والمهرجان في نظر الكاتب ما هو الا لعبة جمعية ، يجرى التبادل فيها دون معيار مالى ، أو هو نشاط جمعى ينظم سلوك واقع الحياة .

يخترق نهر اللوار بمجره المتعرج مساحة شاسعة من قلب فرنسا - تشمل مقاطعات تورين وبليزوا وسولوني وبرى - وترتبط كلها معا ارتباطا وثيقا ، مما يجعل المسافرين من واحدة الى أخرى لا يحس الا بفارق بسيط . وهذا الاقليم الذى تقع فيه هذه المقاطعات كان اقليما فرنسيا منذ القدم . وظلت المدن كما كانت عليه من الأزمان القديمة ، فالقرى مسالمة أهلة بالسكان ، وهادئة بطيئة فى تحركها ، بالرغم من تعقد تنظيمها واستنادها الى بناء فرعى غير متعال تاريخيا ، وظلت بنمااتها المألوفة كما هى ، فلا تزال القلاع الجبلية كما هى ، وتوجد الكنائس ، التى تنطق بالجمال ، وأحيانا بالآثار العامة التى يرجع تاريخها الى فجر وعى المجتمع ويقظته . وتحتوى كلها أيضا على بعض الأشياء كماكن الغسيل والنافورات والقناطر على النهر والميادين الظليلة أو الأسواق المغطاة .

لقد فرض التاريخ تلك الشبكة من الموضوعات والأشياء الاجتماعية على جغرافية السهول والتلال المفتوحة وجنابات التلال التى لم تزل على حالها حتى يومنا هذا ، والتى تعتبر بالضرورة اطارا للنشاطات ، التى تقوم عليها لتوفير الدعم والتحويل وضبط أى منطقة ، باقتصادها وخدمة كل الاقليم . وأما بالنسبة للنشاطات فهى كثيفة ، عديدة منظمة ، وتم بمشاركة المواطنين فى حالة وجود أى تهديد ، ليؤكدوا وجودهم .

وعندما تتصل هذه الحياة بالعالم الخارجى - لان ذلك الاتصال ضرورى - فهى تتعرض كلها بعنف للتيارات العنيفة التى تمر بها . ولعل الدافع الذى ينشطها ، يكون دائما عملية متعددة الجوانب فى التبادل . فالتجارة التى تتداول فيها البضائع أو السلع ، لها كلها دلالات مستمرة ومشتركة أى انها جمعية فى زمانها ومجالها المكانى .

وسواء كانت المدينة صغيرة أو مجرد قرية أو كفر من الكفور ، فالذى يوحدها قطعة الارض التى تعرف على انها المركز . ولقد خابرت هذه المدن الزمن الذى لم يكن محايدا لأن تأثيره كان مختلفا بالنسبة للأنشطة التى تمارس بداخلها ، فهى تخاير نوعا من الزمن الذى يتجدد بصفة دورية ، ويعطل أو يعوق ، ويحول وحدة الحياة فى اتجاه له دلالة ، يمكن تعريفه من خلال الرموز المختلفة . وفى بعض الأحيان تتكرر بعض المشاهد والانجازات الغريبة .

وبهذا الاسلوب تقوم شبكة الانشطة ، التى بواسطتها يمكن تركيز الحالات المحددة بدقة التى تكون كل الصورة بمستوياتها ذات الدلالة المختلفة ، باختلاف العنصر الغالب والقانون أو الرمز المستخدم :

فيمكن للمرء مثلا أن يصنف المحاور ذات التمثيل الجمعي ، والتي على أساسها يكون يوسع المرء فصل المحاور أو الأعمدة الثلاثة التي تبرهن علاقة كل منها بالآخر على طبيعتها المتداخلة والمندرجة في نفس الوقت . فحالة المستوى الأعلى تصمم (تحدد وتبلور) دلالة ما يسبقها ، على أن يكون فقط عن طريق بسط هذه المعاني ، وإعادة صوغ مضمونها بالوسائل الرمزية المختلفة . وسوف تسمى هذه الأعمدة أو المحاور الثلاث بالسوق والمعرض والمهرجان . وسوف نركز على آخرها بصفة أساسية ، بقصد توضيح أن بسط ما تم وضعه ليس مجرد تطور لإبعاد نمطية . وثمة عملية أخرى تفرض على ذلك البسط البسيط ، وتفرض عليه من داخله ، بتحويل عناصر الرواية ، وتغيير مضامينها ، ووضع محددات جديدة . ويعد كل مستوى ، في نفس الوقت عمودا حقيقيا . والمقياس الوحيد ل تماسك النوع الذي يتضح من جزء لآخر هو التمثيل في الأسس الانتاجية للتمثيل المنظم . وتصبح محاور الامتداد حركة فعلية للتحويلات الرمزية ، التي تجعل التمايزات السوسيوولوجية مزدوجة وتعطيها إيقاعا . وفي تنميط الزمن الجمعي تتضح هذه الجوانب كل منها في الآخر ، وتصبح مختلطة ، وتصبح لها فقط معنى من خلال الشفافية المتبادلة .

السوق :

يحدد السوق ويعرف على أنه قطب له فترة دورية قصيرة . فهو يعاد كل اسبوع بقوائمه واكتشاكه ، وبهذه الطريقة يؤكد الدائرة الدينية الأخرى التي تتعلمن بمحاولة حدوثها ، والتي تفرض نفسها على السوق بدورها الخاص . فالمشترون يأتون من الكنائس ويجوبون الشوارع والميادين ويأتون سلوكا تجاريا يوم الاثنين على النقيض من التأمل الديني الذي يتم في يوم الأحد . وبهذا يتصل الإيقاع الديني المبدئي بالإيقاع المدني الدنيوي المبدئي أيضا . وهذا يوحد النظم الاجتماعية معا في حياة اجتماعية حافلة بالخصوصية . وغالبا ما تؤكد الطبوغرافيا هذا بإيجاد ميدان الكنيسة بجوار مكان السوق . فالواجهة التي كانت كنيسة ، يتضح عليها نقوش للبرجوازية التجارية التي كانت في المراتب المتقدمة من الثورة الأولى . ولقد انقضى الوقت الذي كان يجول فيه موظف رسمي خلال القديس الكبير ليتأكد من أن اللحم لا يباع في ذلك الوقت .

والشعائر التي تجعل المرء يعرف نفسه في تجربة اشتراكه الفردي لها تقليدها التجاري في الحركة النقابية المدنية ، التي سارت في مجراها ، حتى أصبحت كفاية عن التدرج الذي وضعت فيه القيم . ولقد ترتب على ذلك انقسام الدورة الى دائرتين فرعيتين مرتبطتين ، وجاء انقسامها هذا بيوم واحد . ومن ثم نتجت حالة من حالات الاختلاط بين الاثنين مما أوجد فجوة أو مسافة بين الدائرتين : حتى أصبحت كل من

المسائل الدينية والتجارية تعبر عن رموزها الخاصة والمربكة بهذه الطريقة . غير ان كل مثال ، ليس سوى اسما حيث تلتقي في نظام واحد سلسلة مترابطة يتم من خلالها قبول الفرد للمسائل المترابطة داخليا في الدين والتي تأخذ طابعا ذاتيا فيه اقبال واقدام وسكون وحركة . ومن جهة أخرى نجد في التجارة الارتباط بين الصالح العام والكلام والتبادل والسياسة . ومن جانب نجد الاتصال بالله الذي يساعد في بناء الانسان ، والاتصال بين الناس الذي يبنى المجتمعات من جانب آخر .

ففي يوم السوق اذن تصوغ المدينة رموزا تتعلق بجوهرها وباعطائها افضلية للتجارة . غير ان المكان المحدد للتجارة ينقسم أولا الى مكانين . فتجد من الجانب الأول المكان المحدد قانونا للمبادلات التجارية . وهذا المكان مخصص غالبا للنساء ، والثاني يشغلنه هو المكان الذي تنجز فيه الأعمال ويصبح في نفس الوقت المنظر الاجتماعي الجديد . فالمقابلات تكون أكثر قيمة وأكثر تطورا ، أكثر مما هو الحال في الطوابير المنظمة التي يقف فيها الانسان في المحلات أثناء الأسبوع . فالسوق يؤدي الى التسكع ، ويشجع على الكلام ، لأن عملية البيع نفسها عملية لفظية لها بلاغة خاصة بها . غير ان هذا الكلام الذي يجعل النظام الاجتماعي يستمر في سيره ، يعلوه شيء من الاضطراب بطريقة معروفة عندما تمر حفلات الزفاف من الكنيسة الى المدينة مارة بفناء السوق . ويحس الناس بالرضا عندما يسمح التجار لأنفسهم بالمشاركة في مثل هذه الاحتفالات .

وفي مناظرة هذا النشاط النسائي ، هناك مكان آخر مخصص كلية للكلام والاعلام والاتصال ويقصد به هنا المقهى ، حيث يتقابل الرجال فقط . وهذا المكان يعد مكانا لتشكيل الآراء ، حيث يتم التعليم ، وتشكل السياسات لأن الناس يتحدثون في السياسة ويبلغونها . وعندما يكون كل شيء على ما يرام يجلس الناس على مقاعد اللعب ويكونون جماعات ، وبالمثل أيضا يتجمع لاعبو كرة القدم والموسيقيون والسيادون في أوقات الازمات ويكونون جماعات الهدف منها اتخاذ موقف أو تنظيم فعل ، فلو كان الوقت من أوقات الحرب فمن هنا تبدأ أولى حركات المقاومة .

وفي كل اسبوع تعود المدينة الصغيرة الى ذاتها ، لكي تواجه نفسها ، وتواجه ما يعترضها من خلال التخصصات المتنوعة . فهي تحصى وتقسم ما قدمته . وتناشد المواطنين وتقيم ميولهم واتجاهاتهم . وتقارن مؤشرات الصحة الاقتصادية والسياسية . انها تجمع ما أدركته مما كتب في قوائم الاسعار بالسوق حيث يدور حولها الحديث المسائي بين الجيران أو في محاولات الكلام الاولى في افنية المدارس . انها تتحقق من صلد سياستها وتقيم الاصلاحات الممكنة للاتجاه . وعلى هذا فطبيعة بقائها واستمرارها تناقش وتصور من اسبوع الى آخر ويتم تقريره في انتخابات المجالس البلدية .

غير ان السوق ليس للاتصال الذاتي الشامل للمدينة كما يتبدى ذلك فحسب .
انه لا يقلل من الحواجز أو يضعفها ، بل على العكس من ذلك يؤكدها ويدعمها
بجزئيتها . فأسلوبه يتألف من اضافة كل ما يمكن اعتباره بدعة جديدة تضاف الى
المدينة بعمطة واضحة . فالسوق يحول هذه البدع الجديدة الى محط للانظار ، ومع
ان مثل هذه البدع سريعة الزوال الا انها تظهر من خلال السوق . وهذا السوق
يسمح لهذه البدع بما يجعلها كافية لتحقيق التغير بحيث يحس أنه تقدم وليس
كاعاقة أو تعطيل . فهو يروض التغير والتداول في الوقت الذي يؤكد فيه التطور
ويدعمه . وبهذا الأسلوب تزحف أنواع الموضوعة عليه بالنسبة للأشياء العادية
والادوات والملابس على وجه الخصوص . والعربة التي تصنع هذا هي تلك الشخصية
القادمة من بعيد ، كالبائع التجول الذي يمثل في وقت واحد شخصية التاجر المحلي
وشخصية الغريب . انه هو الذي يحفظ الصلة ، ويتوسط بين الداخل والخارج .
باعتباره موصلا للجديد وملقى للتيارات المختلفة . وهو أيضا الذي يقص كيف سار
سوق الامس في المدينة المجاورة ، ويقارن ويتنبأ ، ويأتي بالأنباء حول عما يحدث
خارج عالم القرويين . وبهذه الطريقة فهذا البائع هو الذي يصل بنوع من طب الشركة
المألوفة والمعروف لكل الثقافات ، ايا كان تطور هذه الثقافات أو مداه .

لقد ذكرنا من قبل ان للسوق مكانه الثابت في التنظيم المادي للمدينة الصغيرة،
وأشرنا أيضا الى ان هذا السوق مستمر بحسابانه نسقا رمزيا لتنظيم كل أنواع
التبادل . الا انه أيضا يقوم بأكثر من تنظيم الفراغ العقلي في القرية ، لانه يضع
أسس التقسيمات التي تحدد طبوغرافيا المدينة بخلق جماهير حضرية أو أحجام تتميز
بالارتباط الوثيق بالنشاط التجاري . وتعتبر سيكلوجيا القرية كسماتها متغيرة
بتغير نوع التنظيم السائد .

ومن أكثر الاشكال تقليدية ان لم يكن أكثرها قدما هو ذلك الشكل الذي يحدد
مكانا خاصا للسوق ، تنظم القرية أمورها من حوله . ففي كل المدن الصغيرة مكان
للسوق ، الذي يعد مكانا مألوا للقلق المصاغ نظاميا أي الذي تصوغه النظم الاجتماعية
السائدة . وفي كثير من الحالات يقر البناء هذا النوع من التظاهر حيث تبني بلوكات
مغطاة للسوق . وغالبا تخصص المدن الصغيرة جزءا كبيرا من دخلها لهذا الغرض
وتضع كل اعتزازها فيه . فأحيانا تبني الاسواق في مواجهة الكنائس ، وفي أحيان
أخرى تبني مبان جديدة ، وهذا يوضح الاهتمام الذي يتجلى من عمل حساب
المستقبل ، والاهتمام بالامتداد الفيزيقي والاقتصادي . وغالبا ما تحتفظ مباني
السوق بشيء من أصلها ، ومن أصل السوق باعتباره شكلا اجتماعيا علمانيا يقف
وجها لوجه مع الشكل الذي يرسى الدين دعائمه . ودائما ماتشبه مباني السوق بمباني
الكنيسة ، وان كانت مباني السوق تشبه في معظمها النظام القوطي غير المنتظم

أشكاله • فهي هنا ليست أبنية من الاحجار • فالاقواس التي تملو القباب والردمات هي فقط المبنية من الخشب ، وهي غالبا أجمل ما يوجد في احياء المدينة أو قطاعاتها . ولعل التعارض الواضح الملحوظ هو ذلك الذي يمكن لنا أن نجده في المباني المفتوحة التي ليس لها حوائط • وحديثا فقط وتحت ضغوط المواقف التي تثير التهديد ، تم بناء بعض الاسواق من خلال سياج ثابت • وبسرعة تجاوزت التجارة في نموها هذا الحاجز المشيد • فالاماكن التجارية نمت نموا كبيرا ، مع تنوعها واليوم أصبحت مباني السوق تستخدم فقط للمعاملات الصغيرة الخاصة بالخضروات والفواكه • الخ ، وهذا يناقض ما يمكن اعتباره امتيازًا خاصا بالتجار الحضريين من الدرجة الدنيا ومن الطبقة الوسطى من الريف المحيط • فالسوق نما خارج بناءاتهم في اتجاه الميدان • فالتجارة تنشر نفسها حول الاعمدة الخشبية الاولى ، وتنظم نفسها شيئا فشيئا في شبكة معقدة تكون منظمة بشكل يسمح بالحركة والتصنيف والتنظيم • ولذلك فالتنسيق التجاري الحقيقي يمكن أن يسجل أو يفرض نفسه على القرية ويقدم شيئا فشيئا شبيهه الذي يخيم على القرية • غير ان ما يصنع السوق يتمثل فيما تفوته الفرصة المتتابة للتحليل الحقيقي للثروة بالمعنى الاقتصادي الكلاسيكي ، وتصنيف المصادر أو الموارد المادية في اللحظة التي يضعها فيها التتابع الاجتماعي للتبادل من خلال حركات قياس الامكانات والحاجات •

وثمة مكان آخر تحتله السوق في هذه الايام الا وهو الشارع ، والشارع هذا هو الشارع الرئيسي • فمن النادر بالنسبة لهذا المكان الآخر أن يؤخذ في الاعتبار عند القيام بالمعاملات المحلية • ومن الطبيعي انه فيما يتعلق بالطريق العمومي توجد المحلات المحلية الأولى بشكل منتظم • وهذه المحلات تقدم كل شيء لا تستطيع القرية انتاجه لنفسها : كالبيض الاجنبية ، والمنتجات التي يتم انتاجها بأسلوب مختلف عن ذلك الذي يقدمه أو يقوم البائعون الدائمون به • ففي هذا الشارع الذي يصبح كمكان للتنزه والسير على الاقدام يوم السوق ، نتيجة لما فيه من تنوع ومن تفحص الناس للمنتجات • وبهذا يتيح السوق فرصة للقرية لتقوم بالعرض ، أي عرض السلع أمام المشتريين • ويمكن للمرء ملاحظة وجود عدد من الأكشاك على الطريق، تعرض الملابس والأدوات الفخمة للمساعدة في أعمال المطبخ - وبعبارة أخرى ، فان كل شيء في هذا الشارع يكون موضوع المشاهدة والرؤية أكثر منه موضوع الاستخدام للمتخصصين •

ويقوم البائعون بالتخطيط للاحتفالات المدنية والشعائرية التي تعطل غيرها من الأنشطة المنزلية العائلية والسياسية وهذا ما فرضه تاريخ المدينة ، ومع كل ما سبق فان السوق ليس سوى عنصر مبدئي أو أولى في نسق العروض الجمعية التي تعتبر المعرض العنصر الثاني منها •

المعرض

يعد المعرض بعدا ثانيا من الابعاد التي تؤثر في الوقت أو الزمن العام للمدينة، وهو أيضا يحدث أو يتواتر متتابعاً . ولكن نظرا لأن دورته تستند الى عناصر مختلفة، ولأنه يحتل دلالات خاصة به . وهو على غرار السوق يحدد نفسه على انه نوع خاص من أنواع التداول الاجتماعى . ويلعب المعرض بالمثل دوره ، إلا أن هذا الدور ينجز على نحو أكبر ، وبمعنى يكاد يكون متطورا أساسيا - أو انه أكثر أولية - لأن مثل هذه المعارض لا يشك في أمرها كرموز ثقافية .

وفي المعرض لا تكون المدينة هي الشيء الوحيد الممثل ، بل على العكس من ذلك فالمعرض يفتح أبوابه للآتين من خارج المدينة ، فالمدينة تبيع لنفسها ، بل وتسمح لنفسها بأن تكون بمثابة وكيل للرموز ، ومن ثم تكون المكان الذى تلتقى فيه القرى المجاورة ، وتقص قصتها وتذكر نفسها من خلال التبادل ، وتقترب رويدا من جوهرها التاريخي ، ففي المعرض تتطلع المدينة لتعرف نفسها كمكان مغلق له قالبه الخاص . فهي تصبح مركزا اداريا . فالصدفة الريفية العارضة تقيم نفسها ، ومن خلال بعض الأساليب والطرق تنشأ من نفسها مدينة لها مهمة مسالمة ، لكنها شاملة . وهذا ما يمكن ملاحظته تماما في أوقات انعقاد المعرض : فابقاعها وسمى ، وأوقاتها أكثر تخصيصا وفقا لحالة العمل فى الأرض ، ووفقا لوقت الرواج أو الكساد المادى . فالمرء يطلع على كل مفترق فصول السنة الزراعية : أوان بذر البذور ، وجمع المحصول ، وجنى العنب .. الخ . وترتبط التجارة بذلك أيضا . ولكن فى الوقت الذى يهتم فيه المرء بالضرورات المنزلية أو العائلية بالسوق ، عندئذ يركز المرء اهتمامه على المعدات أو الأدوات المنزلية - وتنشغل النساء بها ثانية - وعلى بيع وشراء رأس المال الذى يتفاير ثانية وفقا لتوالى فصول السنة : المواجهن والمكينات . واما عن مكان المعرض . فيكاد يكون المدينة برمتها : فليس هناك شارع أو ميدان لا يتناوله هذا المعرض . وتنتعش مفارق الطرق بأنشطة كثيرة ويحدث اتصال مباشر بين الناس . فكل شيء فى المدينة يوظف فى المعرض ، وليس فقط الارض التقليدية للمعرض . فالتبادلات غير الرسمية تتشكل وفقا للعلاقات غير المعروفة فى السوق ، وتمتد التبادلات والمعاملات فى اتجاهات عدة . ويبرز فى هذا الصدد اتجاهان متضادان يثران هذا التنوع من خلال عرض أو توضيح الانتشار الكبير للوسائل الفنية الحضرية ، والمادية الثقيلة ، والمنتهجات الجديدة التى تعد على جانب كبير من الأهمية للبلدة . فالقرويون يعدون أنفسهم من أجل موعد المعرض ، ولعرفة التطورات الجديدة ، ولقارنة الامكانات المادية والاسعار الممكنة فى نفس الوقت . ومن خلال دورة المعرض يمكن رسم صورة عامة ووجهة نظر حول الموقف العام ، وبعد ذلك يمكن اتخاذ القرارات التى تدعها أو تؤيدها استخلاصيات الحكمة العامة . وبدون أن يحس أحد يحدث كل شيء كما

لو كانت الحكومة الريفية تقوم بإجراء نوع من الاختيار للاتجاه المائل لحلول وكالة التخطيط التى تضعها للمشكلات أو الامور المختلفة • وبهذا يعد المعرض طريقة من طرق التنظيم الاقتصادى يذهب منطقها وصورها الى الوراء عندما لا تكون هناك خدمات احصائية مركزية •

ومن جانب آخر يخدم المعرض غرضا آخر ، لانه يوفر قدرا من الاتصال بين القرويين من المقاطعات والاقاليم المختلفة ، حيث يضعهم سويا فى وضع ينشئ صلات وروابط جديدة بينهم • مما يسمح باقامة تبادل زراعى دورى تصبح القرية كلها ، فى ضوءه وعاء مؤقنا • فالمعرض يكون فى هذه الحالة بمثابة وقت للعمل ، والفرصة الوحيدة لتشكيل وبلورة المعاملات • وما يغير الايدى فى الارض وفى تربية المواشى ، وهو البناء الاساسى الذى يتضمن الوسائل الريفية للانتاج •

وفيما يتعلق بالقيم المعطاة للتظاهر فى هذا التبادل السريع ، فان هذه القيم تتسق أو تتطابق مع تلك التى يستردها السوق • ففي المعرض يتوحد الاقليم نفسه مع نفسه ، ولكنه يعمل على قياس حيويته وفاعليته ايضا ، ويقيم أو يؤسس سيولة معاملاته الداخلية ، واصلاح قنوات اتصاله الجمعى • وليس للنظام السياسى يد فى ذلك ، فيما عدا شكل أو صورة المصلحة فى التدخل الاقتصادى المرشد عن طريق اعتبارات عامة وعن طريق الحاجة الى وضع مدى عالمى متسع فى الحساب • ويتوج المعرض بالمعرض الزراعى ، والطقس الاحارى الذى يمكن للمرء أن يستنشق من خلال جوه بداية القرن التاسع عشر ، بتركيزه على الجهود المشتركة ، والرفاهية العامة ، واسهام الصناعة وتعاون مستويات المجتمع المختلفة لتحسين أو اصلاح كل شيء ، يكون موضع اهتمام الدولة • وبعبارة أخرى الاهتمام بكل الادوار فى الجمهورية وبرامج اصلاح • وفى أثناء العرض تجاهد كل المنطقة بغية تجاوز نفسها والتفوق عليها من أجل انتاج واخراج احسن ما يمكن انتاجه ابتداء من اخراج عرض الجبن حتى الكلام البليغ الفصيح • وكل هذا يكون نسقا ويحتفظ بمطابقة تامة ، يمكن تعريفها على انها نوع من التوحد الاقليمى • وفى هذا الانجاز حيث تترابط المواقف والافعال المتنوعة والمتغايرة بشكل منظم ، فهى ترتبط من خلال بناء تدرجى قوى تمتزج فيه عناصر الزمان والمكان والثروة ، كى تخلق موحدا متسلسا للحياة الاجتماعية • حيث تفرض الفكرة الحديثة للمتقدم أرض التقهقر نفسها على الموقف ، الامر الذى يجعل كل الاشياء مسائل متسقة • فالمعرض بعد هذا فصل من فصول الرواية التى تغطي كل المنطقة ، وتكسيها طابعها الخاص من خلال تفصيلات مختلفة للانتاج الشامل ، ويسمح بتنظيم الامور المختلفة التى تصبح ثرية ، ذلك التنظيم الذى تتولد عنه سيادة التجارة • فضلا عن اننا نلاحظ فى نفس الوقت وجود تضامن لا تنقسم عراه •

ويمكن لنا أن نلاحظ من هذا ان الصراع بين المدينة والقرية ليس حاجزا لا يمكن عبوره أو اجتيازه ، أو قطعه دون التثام . فالمدينة باعتبارها مقابلا للقرى المحيطة بها ، يطلق عليها مجازا أنها مقر تجارتها . بمعنى ان القرية تنقل نفسها فقط الى المدينة ، ينقل نفسها هناك فى شكل معرض . وكل أنواع الامتزاج والاختلاط السابقة تقضى بهوياتها الى وظائفها التى عليها الوفاء بها ، من خلال تبادل متخصص تصوغه النظم الاجتماعية . فللمعملية كلها وزن هام وفقا لشبكة علاقاتها ، غير انها تكون عملية حيوية ، وعلى درجة من الرمزية فمن خلال مسالكها وقنواتها يمكن بلورة وإدراك أى صورة للدلالة الجمعية .

المهرجان

وأما البعد الثالث فى تدرج الوقائع الاجتماعية التى قمنا بعزلها ، فهو المهرجان الذى يعد حشدا أو تراكما للبعدين السابقين ويبرزهما بمعنى انه يثريهما بطريق أو بآخر فى نفس الوقت الذى يدمج معنيهما ، والأسس الرئيسية التى تحكمها .

وتعاش المدينة الصغيرة مهرجانات جزئية ، تتحدد أهميتها ودلالاتها بالجماعة الاجتماعية ، وبالحي أو الناحية وحتى بالاسرة ، ولكنه يحقق ما يكمل أو يتم الرعى ، ويجسد معتقداته وأنشطته من خلال الرموز . وهذا المهرجان - تنسق دورته والدورة الطبيعية الطويلة التى تلخص كل شئ آخر يحتويه ، وينهى على مدى عام - له لزومياته المتغيرة الكثيرة وفقا للاقليم الذى يعقد أو يتم فيه . على ان خصائصه وتعريفه الرسمى وتحديدده ليس متغيرا . ووفقا للمدى الذى يكون فيه هذا المهرجان انجازا جمعيا ، فهو يستخدم طرقا وأساليباً ثابتة ترتبط بإمكانية وجوده . ولعل صور هذا المهرجان هى التى تكسبه طابعه الجوهري .

فبعض الملامح أو القسمات الأساسية للمهرجان التى سوف نتحدث عنها فيما بعد باستفاضة ، أحيانا ما تكون محددة أو موصوفة من خلال المهرجانات الجزئية أو المتخصصة ، وتكون وظائفها أيضا واضحة . ويمكن للمرء أن يفرد مكانا هنا للمهرجانات الدينية التقليدية التى تتطابق قليلا قليلا مع الاستخدام الجماعى للوقت الذى يتناقض أو يتضاءل اذا ما وضح جنباً الى جنب مع المهرجانات المدنية أو العلمانية . فالمهرجان الدينى يدور على السطح الخارجى للأنشطة المشتركة المجتمعية الأخرى ، ويكون له مكان بينها بالقدر الذى تكون له معها ملامح أو قسمات مشتركة . ولذلك فليس هناك ما يدعو الى الدهشة لان المهرجانات الدينية التى تتضمن احتفالات هى تلك التى تجد لها موضعا ملاما أو مكانا مناسباً فى المدينة . فتظهر المسلك اليومى للناس باستعجال مسلك آخر فى الجانب الآخر من هذا العالم يتم بصعوبة فى

هذه الايام ، لأن ثمة منطق أساسى للأسلوب المحدد الذى يعلق عليه كل ما هو انساني .
فمهرجان القديس الذى سميت المدينة باسمه يمكن أن يستجمع قدرا من القداسة
الدينية غير الطبيعية . ولكن فى هذا المهرجان تكتسب طابعا علمانيا . ومع ذلك يمكن
للمرء أحيانا ملاحظة شعائر غريبة تتضمن قلقوسا معقدة تحددها أمور مسرحية دينية
أى انها طقوس دينية تمارس من خلال المسرح . وأحيانا ما توضع الهياكل أو المذابح
من خلال الطريق التقليدى ، فتوضع مناظر عدة على الحشائش كما هو الحال فى
المسرح البدائى . وفى كل خطوة من هذه الخطوات يكرم قديس بين حرق البخور
والزهور . تلك هى الطقوس التى تذكرنا بالتقاليد التى توجد فقط فى الهند الآن ،
والتي لا يتوقع منها اسهاما فى الشرق فى بعض الأشياء المألوفة بوجه خاص فى
الغرب ، والتي تذكرنا فى نفس الوقت بمواقف صفوف الخيول التى توجد فى
السوق . ونظرا لأنها المهرجانات الدينية تجمع بين تذكارات التصوف البعيد الموهل فى
القدم وبين مادية الحاضر ، فهذه المهرجانات بموكبها وهيكلاها بمثابة رؤيا غير مألوفة
تحوى الضغوط المتناقضة للتاريخ ، التى من خلال درء المجتمع ، تحقق التوازن .

٥٧

وبجانب هذا فان مضمون المهرجانات الرياضية ، يعد مضمونا رقيقا أو واهيا
لأنها لا تعدو تنظيما للمنافسة التى تسير وفق منطق مؤتلف يقوم فقط باستخلاص
أو استنتاج لاصطلاحات أكثر تجريدا حول النصر أو الهزيمة . فالمدينة الصغيرة يمكن
لها أن تحتوى بحدة فى مباراة لكرة القدم ، وتضع فيها كل عزتها أو كرامتها ، غير
ان هذه المباراة لا تعدو سوى نتيجة سريعة الزوال يغطى عليها الموسم الرياضى
وكانها لم تكن .

وهذه الحالة ليس حالة من حالات المهرجانات بل فقط العالما على مستوى.
السكان ، تعد فضائلها وسلبياتها فى علاقتها بأى طقس من الطقوس ، ورفض أى
معنى جوهرى هو كل مقصدها وقوتها وعمقها . وبالرغم من ذلك فهذه الالعب فى
مدينة أو فى أخرى تجرى معها حركة من حركات التعامل والتبادل بين جماعتين أو
أكثر تشد كل منها الى هويتها . ويمكن لهذا المعنى أن يعمق ويوضح عندما تتطور
بعض المقابلات الى منافسة على مستويات مختلفة مجتمعة من أجل ارتقاء خالص لجهود
متعددة ، وتلك هى الحالة بشأن المنافسات داخل المدينة الواحدة التى يقوم بها
التليفزيون من أجل مصادر مشاهديه ، الا ان الذى تم اكتشافه هنا هو الأسلوب نحو
المعنى الجمعى العميق ، لاننا نلاحظ الآن وجود منافسات داخل القرية رغم عدم وجود
تليفزيون أو راديو وبالرغم من ذلك تكون مناقشات تستحضر تجمعات وحشودا .
فبعض الحوادث التى تحدث مع السياحة فى فرنسا ، تنظم كى تخلق تحريكا
فنيا أو صناعيا ينتهى الى عكس الصورة التى نجدها فى الشوارع الرئيسى فى يوم
السوق : ذلك اليوم الذى يكون يوم البائعين الذين يهتمون بوضع ملفات لحساباتهم
فى الوقت الذى يلاحظهم فيه المشترون . وهذا ينتهى بالحقيقة التى مؤداها انه فى

هذه الفرصة الفريدة ، البائعون هم الذين يقدمون . وبعبارة أخرى مظهرة اعلانات الموكب أكثر من مجرد لحظة من لحظات الاستراتيجية التجارية فهي تكسب معناها بين الصور المصاغة فى مكان آخر ، حتى تحدد طرقاتها من خلال الخط المعاكس .

فالمهرجان - المهرجان الحقيقى - هو أولا وقبل كل شئ لعبة جمعية ، ولا يظل هذا المهرجان لفترة طويلة مجرد لعبة من الالعب . فهو لعبة جمعية تعنى وجود تبادل معمم . ولكن بهذا الاسلوب قد يصبح هذا التبادل خاويا ، أو قد يصل الى منتهاه ، كتبادل من أجل التبادل . فالقايضة التى توصل المدينة فى التاريخ خلال السوق ، تتبخر فى حالة المهرجان ، لان التبادل فيه تبادل دون معيار مالى . فالمهرجان خارج الزمن الا انه نوع من الضمان فى نفس الوقت ، انه تقهر أو سياج ، أو نشاط جمعى ينظم سلوك واقع الحياة اليومية ، انه فجأة يقطع ارتباطه بالتجارة العيانية الملموسة . فالعقود والبيع وكل لفة الاقتصاديات تصبح مباراة ، لعب بالكلام وتثكيت وضحكات . انه يصبح فى ذاته كلية رمزا لاستعادة التجانس . ففي المهرجان يصبح أولئك المتصارعون فى السوق حول التبادل منضمين فى وحدة واحدة . فالمدينة تعود لذاتها وتصنع لنفسها قانونا شاملا ، فالدائرة المغلقة تجد نفسها ثانية باعادة اكتشاف المعانى الاساسية التى يشارك المرء فيها بين الحياة والموت .

وبطبيعة الحال فالدائرة هى الشخصية الاساسية فى المهرجان ، انها ذلك الشئ الذى يعبر عن الوعى وعن المعرفة ، وعن الحاجة الاجتماعية . فالدائرة رمز لكل الانجاز الجمعى ، وتكون شكلا يتلون بمضمون مافيه من معرفة .

انها تتمثل فى كل مكان وتصبغ بالصبغة المادية من خلال ألف طريقة ، وتكون رمزا حافزا يثبت ويؤكد من خلال قانون أو شريعة المباراة أسس كل أنواع الحكمة السائدة المألوفة . . والامور الشائكة فى سياستها أو مسارها تفرض عليها نفس المسار ، وهذه الامور الشائكة أيضا تبدل قانون التكرار أو الاطراد الابدئى ، الذى يتعلق باثبات أو تحقيق ان كل شئ يعمق هويته قى تحوله وتبدله . فهو الذات نهاية يبدأ الثانى الذى لا نهاية له وفقا لها . ففي حركتها ، تؤدى هذه الحركة الى مؤشر مناقض للفكر البدائى حول التاريخ والمجتمع ، والذى ليس هناك صعوبة فى الوصول اليه فى البناء الفرعى لمدينتنا ، باعتباره نزعة رمزية أكثر عمومية ، التى تاتى منه بعض الصياغات على غرار العبارة التى تقول «العجلة تدور» ، «القدر يحو الخطايا ويوزعها على اليد الاخرى» ، فالاول يضحي الاخير والاخير قد يصبح الاول وهكذا . لقد ادارت العصور الوسطى الانتاج هذا ونظمتة ، بتحويل العالم الى مراحل لعب وفقا لها الانجاز الذى ليس له نهاية بناء على مستند واحد . ولقد قرر هذا مسرح « شكسبير » ومن ثم سعى مسرح العالم ، والذى لم يعط له هذا الاسم اعتباطا .

لقد كان ذلك نوعا من التفكير البدائى الذى افضى بتعاليمه الى نوع من المينافيزيقا

البسيطة المتأرجحة • فالصمت والاحلام الجماعية غير الواعية لها فتنتها وبهجتها .
فالطفل يقوده والداه اللذان يظلان بجواره وفي خدمته يتعلم الانفصال والشغب
والحياة دون اغتراب أو اختلاف • ثم تصبح الحركة بعد ذلك معقدة رأسياً من خلال
ذبذبات أحداث منتظمة أعلى وأسفل • وتتدخل اليد غير المتوقعة للمبتدئين التي
تشنق تمسك بغنيمة يجب أن تنال ولكن إرادة خفية تتدخل وتقف هائلا دون ذلك .

ان تلك شخصية مبدئية ، غير انها ميكانيكية وقدرية على ان لها خبثها ودهامها
عندما يتحرك الفرد من الأرجوحة (الحركة التي تأخذ من الخارج ، خلف المسئولية ،
بعيدا عن حركة الخلاص) الى فرامل السيارات • ولعل طراز ذلك ماتجده في المعارض
مما لا يعزى الى التكنولوجيا المهيبة : فالقرية جاهلة بوجود تجريدات معينة وبعمق
أكثر فانجاز حتمية الدوران والاقتراب يستبدل هذا بمشعر حول ما تحويه الرواية
ولا يكون أقل أو أكثر من فانتازيا الحرية الفردية • والذي لا شك فيه أن المدار
يضبط أخيرا بنفس الطريقة ، غير ان هناك مقرا مسموحا به من الانحراف ، في صورة
تسيير رمزي للامتداد والحدود لنوع مكتشف حديثا من حرية الاختيار ، ويبدو انه
يمتدح الاستغلال الذاتي • هذا فضلا عن ان هذه اللعبة الفلسفية تسهم في مكون آخر
بناء عليه تسمح دلالتها أو تحدد معناه : العدوان • ان توضيح أو اظهار النزعة الفردية
يتم من خلال التعارك مع الآخرين • فالواحد يقابل الآخر ليهزمه أو يسيطر عليه •
فليس للعبة شد الحبل أى مكان هنا : فهم يتطلبون جهدا عاما مشتركا للقرية ككل .
فالتضامن من أجل المصير ، والمسئولية الجماعية تضعف أو تتغير قبل التوهم أو الزعم
بالانفجار الذي يصيب المثيل • فقد يتوقف اجراء عن المضي في الدوائر أو الحلقات •
وقد يضع آخر نفسه من خلال المعارضة • ولذلك فلعبة الوجود من خلال الطرق أو
الاساليب الممكنة نحو الحرية يرفع في مكانة أعلى من الأرجوحة اللاهوتية الخاصة
بوحى العصور الوسطى •

وبحلول التطور يمكن للمرء أن يجد نفس التعارض في مبارتين متكافئتين في
الشمول • فسكة الحديد الدوية عبر الجبال ، تتبع حركة التدوير المثاني ،
فممرها أو طريقها ليس أكثر من كونه تثبيت بالتدوير أو العودة ، وهي تكاد تستند
على فكرة الأرجوحة ، عن طريق تثبيت خطواتها المصيرية المتسلسلة • ومن جهة أخرى
نجد الطائرة التي تعيد انتاج التمثيل المضحك الصامت للحرية بسبب وجود نظام
اداري ذى معنى أو احساس وهمى لاشباع أو ارضاء الوجوه المستعارة أو الاقنعة ،
ومرة ثانية يتكرر المصير الدورى ، الذى يوجد فقط لتقديم نوع من الوصفة لهذه
الرغبة الخائبة •

فالدائرة في وضعها الرأسى هذه المرة ، تكون ثابتة وتصبح هدفا ، فيتشكل
انكماشه الداخلى ويركز على ما يود المرء الحصول عليه ، أى وسط الهدف • والمركز

هو المثير وأما ما يحيط بهذا المركز فهو عديم القيمة . فالمرکز الذي هو تجريد لأساس الدائرة ، هو أيضا حريتها ، المخرج الذي يقلل من قوة الدوران والتتابع ، يقلل أيضا وقوفها الملحوظ . وتحقق سيطرة الوعي أيضا عن طريق التركيز ، كما توضح لنا اللغة . والممارسة في إطار السهم تميل الى تأكيد هذا في مناطق ثقافية أخرى . والذي يمارس السهم أو يسيطر عليه لا يفضل في ملاحظة هذا ، فهو الرجل الذي يشهد له بالسيطرة ، فهو يفسر على انه المنتصر على سيطرته الداخلية . وهو غالبا ما يحرز الميزات أو المكاسب ويصبح - وحتى لو كان ذلك في مساء المعرض فقط - بطل القرية . فالمرکز الذي يهزمه يجعله منوطا بالشرف بنقاء الشكل وبهذا الاسلوب وبناء على ربحه يصبح شعبيا ويصبح محط الانظار والانتباه .

وأما المركز المحتمل ربحه أو خسارته فهو يوجد أيضا عندما يوضع صراحة في ختمة الرمز ، في أقدم صورة في الألعاب القديمة ويكون على درجة كبيرة من الوضوح: وعندئذ يصبح عجلة الحظ ، وهنا لا يكون الناس خاضعين له كما في الأرجوحة ، غير ان الأعداد تذكر بما يزال موجودا في الفيتاغورية الدارجة . فاللوتارية تحدد القدر أو الحظ من الاختيار «كل انسان كاسب أو رابح» يصرخ الرجل مناديا بهذا متهكما .

وفي العصور الوسطى ، بدلا من وجود الارقام كانت توضع مكانها تائيل للحكام والملوك وأبطال الطبقات الاجتماعية ، والتاريخ لا يعنى هنا شيئا ولكن الشخصية المعروفة لهذه الحكمة الدورية ، تعطى الحق لكل واحد في تغيير مكانه ، ومصيره ، قبل أن يبدأ كل شيء ، أو يمحي . فاللوتارية (كل وتصيبه) أيضا تحول اليد الميتافيزيقية الى مخلب : فالعناية الالهية تأخذ شكل قدر محتوم يخطه اصبع الاله الذي يحدد الفائز .

وقد يسحب الحظ اصبعه ، ويقنع فقط باستخدام الرابح نفسه عندما يزيد القدر من القاربة بتمييزه بين الممكنات المختلفة : فالارقام تترك موكبها الدورى وتكتب نفسها على قطع من الورق . وهنا يجب أن توضع في الاعتبار مسئولية جديدة . ولا يلبث الأمر طويلا حتى يهدد الاختيار العمدي للقدر الأعلى الذي يتدخل في كل شيء . وهنا يصبح من الضروري الاختيار بنوع من التمييز . فالعبر يعد من أجل حركات المناورة - وعلى غرار الأرجوحة المشار اليها فيما سبق . غير ان اللبنة تقرر مرة ثانية في مرحلة متقدمة وينظم الحل بتقادم الوقت واستمراره . فاللغة الواحدة أو السورة الواحدة لا تفي شيئا أكثر من نكتة . فالقدر يلعب مباراة الحرية مع نفسه .

وبذلك فحكمة الدائرة توضع في مراحل ، وتقدم قصة تقرأ . ولكن ذلك ليس عرضا نقيًا شاملا . فمباراة الدائرة ليست قاعة بائبات إمكاناتها المستعارة . فالمهرجان المضحك يجمع بين السرور والجدة . ويظل في الواقع بعد ذلك ممارسة

تنشأ من خلالها هذه المباراة اجتماعيا ، حيث تبرز وتتضح الموضوعات المألوفة الشعبية التي تقص أغاني وأقاصيص كثيرة . فالدائرة هي ما يضعها المتراقصون باستمرار هذا النظام الذي يكاد يكون كالرقص . فليس بالصدفة وحدها تتحول القرية الى مرقص . فليس هذا عودة للخلف أو انسحابا أو خطأ في التاريخ ، ولكن لتفوق الموكب الملاح . ان الامر أكثر عمقا من هذا ، لأنه يتمثل في أرضاء الحاجة الاجتماعية واشباعها . فالاسر تتصل ببعضها بهذا الاسلوب وتسمح لنفسها بفرصة البدء في أساليب جديدة . فهم يتذكرون ذواتهم ويدركونها ويحافظون على ديمومة أنفسهم ، ففي ذلك سر وفكر ، يأخذ الزواج من خلاله شكله الخاص أو حتى يقرر ويحدد . فالرقص كون صغير تتلأأ النجوم في سمائه وتتوحد الأزواج في بهانه ، وتلك هي الوظيفة العلمانية للرقص . ودلالته أكثر مغزى وتحديدنا في صورة عالمية تتضح هنا . ما عليك الا أن تفكر في الشعبية التقليدية للعالم المغطى بالمرايا التي تدور في المركز وتسقط أضواء متلأأ كالسما المرصعة بالنجوم . والرقص أيضا عالم يحكي ويقص ، يوجد فيه قانون واحد هو قانون الانسان . ونفس الشيء ينطبق على الأرجوحة فسقها أو سطحها يغطي بالنجوم وافريزها الخارجي يلون بلون البحر الذي تلووه صورة اله البحر لدى الاغريق الاكيانوس . ففي أثناء الرقص يبايع هذا الاله نفسه ، ويعطى حق احياء الذكرى وامتلاك القدر . ويتوحد المتراقصون أنفسهم مع نتائج اللواترية ، عندما يهتم الجميع بسحب الرقم المحظوظ .

ويتأثر التراث الشعبي بفلسفته وموضوعاته أثرا بالغاً بهذا ، ولذلك فالجماعة التي لا تقرأ هذا التراث أو الادب الشعبي ، ترغب في معرفة نفسها من خلال التباينات الرومانسية الموصوفة فيما سبق . هذا فضلا عن انه يحيط القراء والمسافرين علما بهذا الأدب وذلك التراث .

ومرة ثانية نقول ان الدائرة هي التي تستمر في المثالين ، عندما تصنع من نفسها مشعالا أصيلا للنظارة وتعرض نفسها في حلقة الرقص . وهنا يحوى اللعب نوعين ويستوجد المنظر الخيالي نسخة مماثلة له . ويمكن للمرء أن يلاحظ أيضا الموكب المبهج ، لأن الانتشار الدوري يحتاج لحيوانات مدربة .

فالمباراة تزين وتبهج بما يحس المرء فيها ، وبما فيها من جدية ، وعناصر بارزة والمشاهدة المجانية .

وأخيرا انها العاصفة الهادئة من العجلات المضببة التي تكرر نفس الحكمة في كتابات مضببة على صفحة الليل .

وعندما تصل المباراة الى نهايتها يتم انجاز كل الصورة وتذكر المدينة المغزى والدلالة وتنفصل التجمعات الى مخلوقات متباعدة .

وبذلك فالمدينة التي يتمثل ادراكها ويتجدد في السوق ، تعتبر مركزا في المهرجان ، وفي المعرض تصور نفسها كدائرة متعاقبة وفقا لقانون عام له أساس ونهاية وغاية . والايقاع الفريد الذي يعد مقياسا للحياة . ففي المعرض تصنع المدينة ما هو أكثر من مجرد ما يستجلب لها السرور والبهجة ، فسلوها أكثر عمقا ، فهي تظهر نفسها بشتى الاشياء التي تستند اليها وتقوم عليها كمجتمع انساني . فمن هنا تقدم تعاليمها ودروسها بتقديم دروس للراغبين في التعليم ، هذا فضلا عن انها تحافظ في نفس الوقت على بقائها وديمومتها .

تَبَيَّنَ

رقم العدد وتاريخه

القال والكاتب

العدد : ٨٠

خريف ١٩٧٢

Le mythe de l'âge, symbole de la
sagesse dans la société et la
littérature africaines

Par
Joseph — Marie Auouma

♦ اسطورة السن ، رمز الحكمة

في المجتمع والادب الأفريقيين

بقلم : جوزيف ماري أووما

العدد : ٧٨

صيف ١٩٧٢

Peter Kropotkin and his Vision
of Anarchist Aesthetics

by
André Reszler

♦ بستر كروبوتكين وفلسفة الجمال

الفوضوية

بقلم : أندريه ريزلر

العدد : ٧٧

صيف ١٩٧٢

Kingahip as a System of Myth
by
Maso Yamaguchi

♦ الملكية كنظام اسطوري

بقلم : ماساو ياماچوشي

العدد : ٧٨

صيف ١٩٧٢

Myths and the Convulsions of
History

by
Luc de Heusch

♦ الأساطير واضطرابات التاريخ

بقلم : ليوك دي هوش

العدد : ٧٨

صيف ١٩٧٢

Market, Fair and Festival
by
Michel Picrassens

♦ السوق والمعرض والمهرجان

بقلم : ميشيل بيرسنز

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٢/٢٨٥

العدد الثاني والعشرون
المسنة السابعة ١٩٧٣

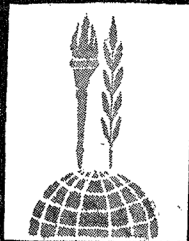
محتويات العدد

مفهوم العدل في الفلسفة الإسلامية
بقلم وترجمة : الدكتور محمود محمد قاسم

حكايات البيتي في الكهروني الجنوبي
دورة قيصر
بقلم : جوردان - انوسانت نواه
ترجمة : الدكتور محمد السيد غلاب

بحث عن الحقيقة
بقلم : تاكاكوتشي هيرانو
ترجمة : الدكتور تهاد الحميد يونس

افريقيا بين الأساطير المروية
والأدب المتكرر
بقلم : لويس ماري اوانجرم
ترجمة : يحيى حلى

دبوجين

مصباح الفكر

رئيس التحرير

عبد المنعم الصاوي

هيئة التحرير

د. مصطفى كمال طلبة

د. محمود الشنيطي

عثمان نوبيه

محمود فؤاد عمران

الإشراف الفني

عبد السلام الشريف

الشخصية القومية

هل ترتبط الشخصية القومية بعوامل التقدم فى المجتمع ؟
أو بمعنى آخر هل تمثل العادات والتقاليد ، ورواسب التاريخ ،
ثقلا على مجتمع من المجتمعات ، فتقف حجرة عثرة فى طريق تقدمه ؟
الأساطير مثلا التى يتوارثها جيل عن جيل ، والتى تتحكم فى الأخيلة
والأذواق وأمزجة الناس . هل تصبح هذه الأساطير نوعا من تحديد
قدرة المجتمع على التقدم ؟

أم أن الإنسان قادر على أن يحقق التقدم ؛ وهو محتفظ بعاداته
وتقاليده وقيمه ؟

إن الحديث يطول عن معوقات التقدم ، والذين يعنون بالدراسات
الاقتصادية قد يتصورون أن التقدم الاقتصادى يرتبط الى حد كبير
بتغيرات أساسية فى المجتمع ، لكن ماهى هذه التغيرات ، وإلى أى مدى
تتصل أو تنفصل عن عادات الناس وتقاليدهم ومعتقداتهم ، وما درجوا
على تقديره من قيم ؟

ألا بد من تغيير فى الأزياء ، ليكون هناك تغيير فى الآراء ؟
هل يصبح تغيير العادات الموروثة شرطا لحدوث تغيير فى المزاج العام
للمجتمع يدفعه الى التطور ؟

ودوافع التقدم

وهل تؤثر المعتقدات الدينية فى طبيعة المجتمع ، فتمنعه من
الحركة والنمو ؟

وهل تعتبر الأساطير السارية فى الوجدان العام سببا من أسباب
الجمود والتبلد الذهنى والتخلف ؟

أسئلة يرددها الدارسون وهم يحلمون بالتطور ، ويجب كل منهم عليها
اجابات شتى ، فمنهم من يرى ان المجتمع يجب أن يتخلص من رواسب
الماضى ، ليدخل دائرة المستقبل حرا من أية قيود ، ومنهم من يرى أن كل
ما يتوفر لمجتمع من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات جزء لا يتجزأ من
شخصيته ، وكأها فى النهاية تكون تاريخه ، ولا يمكن أن يكون التاريخ
عقبة تحول بين المجتمع والتقدم ، بل ربما كان التاريخ عاصما وحائزا
فى آن واحد .

وعلى كل حال فلنستحسن عمليتين ونحن نستحضر هذه الخلافات فى
التفسير . لنأخذ درسا عمليا من الواقع العملى الملموس ، فقد يستطيع

التطبيق الفعلي أن يرد على كل التساؤلات ومظاهر الحيرة والتردد بين الباحثين والدارسين .

ان درس اليابان مثلاً يمكن أن يحمل اجابات حاسمة على كل ما يثار

فهذا العالم الذى نحيا فيه قد انقسم على نفسه ، أو انقسم بينه وبين نفسه ، الى قسمين كبيرين : قسم يتقدم بسرعة مذهلة ، وقسم آخر متخلف يكاد يقف من القسم الأول موقف المتفرج الحائر مما يراه ويشهده .

ولا شك ان العلم قد أدى دوراً أساسياً فى تقدم القسم الأول ، وأخذت التكنولوجيا الحديثة تحقق انتصارات مذهلة فى عالم الإنتاج والخدمات ، حتى لقد فاق الإنتاج كل تصور ، وتجاوزت الخدمات حدود التطور الى نوع من الثورات ، فى المواصلات ، والتربية ، والوقاية من الأمراض ، وتوفير الكماليات للناس .

ولا شك أن هذا الجزء من العالم قد اعتمد فى تكوين رأس المال الذى اعتمد عليه فى التطور على المواد الخام التى حصل عليها من الجزء الآخر من العالم . ولقد ساعدت على ذلك ظروف تاريخية سمحت بالسيطرة والتحكم والقهر ، بالسلاح حيناً ، وبالتفوق العلمى حيناً آخر . المهم أن النتائج التى وصلنا إليها هى هذا الانقسام البشع بين جزئى العالم ، فى هذا العصر الذى نعيش فيه .

لكن لو تأملنا القسم المتطور والمتقدم من عالمنا المعاصر لوجدنا دولة من دوله يتربع فيه مكان الصدارة ، وهى - مع هذا - محسوبة جغرافياً من دول العالم الثالث ، وهى اليابان .

ولقد كانت اليابان منذ عدة قرون دولة متخلفة ، لكنها قفزت الى مكان الصدارة ، حتى لقد تفوقت على كل دول القسم المتقدم من العالم .

والذين يقسمون العالم اليوم الى قسمين رئيسيين يقولون ان هناك دولاً وصلت الى قمة الإنتاج الصناعى ، وهناك دول أخرى لا تزال دون مستوى التطور الصناعى .

لكنهم أمام حالة اليابان يقفون مذهولين ، لا حققته اليابان من التطور ، ولهذا فانهم يستبعدونها من دول القمة الصناعية ، لأنها قد تجاوزت القمة في هذا المجال ، ودخلت مجالا جديدا يصفونه بأنه درجة أعلى من القمة في التفوق والتميز والقدرة على الانتاج ، حتى لقد أصبح الاقتصاد الياباني يقف وحده في مكانة لا تتدانيها فيه دولة أخرى .

والولايات المتحدة على ثرائها ، والاتحاد السوفيتي برغم قدراته الهائلة ، وفرنسا وألمانيا الاتحادية والسويد ، هذه الدول كلها لا تزال دون مستوى اليابان تطورا ، ودون مستوى قدرتها الاقتصادية ، لأن اليابان وحدها قد تجاوزت مكانة القمة ، واحتلت وحدها مكان الصدارة من دول العالم المتقدم .

ومع هذا فان اليابان لم تضح بتقاليدنا وهي في طريق التقدم ، ولم تضح بشخصيتها وهي تهيم لنفسها هذه المكانة الفريدة بين دول العالم ، ولم تضح بمعتقداتها ، ولا حتى بأساطيرها أيضا .

والذين يدرسون اليابان يقفون مذهولين أمام واقعها هذا الفريد . فالشعب الياباني لا يزال يحتفظ بعاداته وتقاليد وقيم ومعتقداته وأساطيره . بل أنه شديد الحفاوة بكل ذلك ، شديد الإعزاز بكل ما توارثه من معتقدات وأساطير .

ماذا يعني هذا ؟

انه لا يعني غير شيء واحد ، هو أن التناقض بين الشخصية القومية وبين دوافع التقدم شيء نظري ، وأن التجربة العملية والتطبيق قد أثبتا بالوقائع أنه غير قائم .

بل اني مع الرأي الذي يعتقد أن تاريخ الشعب ذخيرة يخزنها لاستعمالها في تحقيق التطور ، وأن الشخصية القومية أساس من أسس النهضة ، وأنه ما من تقدم يتحقق عن طريق التضحية بالقيم أو المعتقدات أو العقائد .

هذه حقيقة يؤكدها واقع اليابان .

وهي حقيقة يجب أن تعرض وتشجع في العالم النامي كله ، فإن كثيرين من قادة الرأي في العالم النامي يلحون أحيانا على ضرورة التخلص من كثير من العقائد المتوارثة ، كوسيلة من وسائل التطور ، وكثيرون آخرون يرون في التراث الحضارى ثقلا من الماضى يشل الحركة نحو المستقبل ، وكثيرون يروجون لتقليد العالم المتقدم ، حتى في المظاهر الجوفاء ، وفي صيغ الحياة البتافة .

كل هذه الدعاوى التي ثارا تحتاج الى وقفة تأمل صادقة ، ليتحرك هذا العالم النامي الطموح في ضوء من التجربة الواقعية ، فلا يضيى بما هو موجود لديه في سبيل أمل لا يتحقق .

يصحح أن كثيرا من عادات الناس وتقاليدهم محتاج الى مراجعة ، لكن ليس معنى وجود أشياء فاسدة أن كل ما هو موجود فاسد ، وإنما الصحيح أن كل مجتمع يتوارث مجموعات ضخمة من العادات والتقاليد يدوب منها ما هو سيء مع التقدم الاجتماعى الذى يحققه المجتمع ، ويبقى بعد ذلك - ويجب أن يبقى - الجانب الطيب المضى من هذه المجموعات المتوارثة .

ان قارة عريقة كإفريقيا تزخر بألوان شتى من العادات والتقاليد.

وقارة عربية كآسيا تمتلئ بأصناف كثيرة من القيم والمعتقدات .

وفي أمريكا اللاتينية مجموعات أخرى من هذه وتلك تزخر بها حياة شعوبها .

وليس حتما أن يزول كل ذلك لتصب شعوب العالم النامي نفسها في قوالب مصنوعة ، وافدة عليها من مجتمعات غريبة عنها . ليس حتما أن تتخلص من ماضيها ومن تاريخها ومن شخصيتها القومية ، لتتوفر لها دوافع التقدم .

انما العكس هو الصحيح .

ان قدرا من ايمان الشعب بنفسه ومقدساته مطلوب إجماعية مكاسبه .

وقدر آخر من اعتزاز الشعب بتراثه وأصاله تفكيره مطلوب لدفع عجلة التقدم .

هذا القدر لا يمكن أن يتوفر للشعب من الشعوب الا من خلال تاريخه وقيمه وعقائده والطراز النفسى والمزاج الاخلاقى والبيئة المتميزة التى تحكم تصرفاته وتوجهها .

من هنا تصبح ضمانات نجاح خطة النمو متصلة بما فى داخل الشعب نفسه ، نابعة من عقله وقلبه وارادته . او فى القليل من الشخصية القومية التى يتميز بها عبر العصور

عبد المنعم الصاوى

مفهوم العدل

في

الفلسفة الإسلامية

بقلم وترجمة

الدكتور محمود محمد قاسم

المقال في كلمات

يتناول هذا المقال مفهوم العدل الالهي لدى الطوائف الاسلامية من معتزلة واشعرية وماتريدية ، ولدى بعض الفلاسفة كابن رشد ، وبعض الصوفيين كابن عربي، ولدى الفيلسوف الغربي ليبنتز . وينقسم هؤلاء فريقين: الفريق الذي ينادى بالجبرية المطلقة هو فريق الاشاعرة ، والفريق الذي ينادى بان الانسان حر يختار بأرادته جانب الخير أو جانب الشر ، وهكذا يكون الثواب والعقاب ما يبررهما . وهذا هو رأى المعتزلة ، الطائفة التي تمثل التفكير الحر في الحضارة الاسلامية ، ورأى من يناصرها من الفلاسفة والصوفيين . وترى هذه الطائفة ان ارادة الانسان مستقلة عن ارادة الخالق ، ولذلك فالانسان قادر على صنع مصيره الى حد كبير ، ولذلك ناقضوا الأشعرية التي تعتنق مذهب الجبر المحض ، ذلك لأن القول بان كل الشرور والمظالم هي بقضاء الله وقدره أمر مخالف للعقل والدين في وقت واحد .

وفكرة الماتريدية عن العدل تماثل فكرة المعتزلة من وجوه كثيرة ، فالامام الماتريدي يصف رأى الأشعرية بأنه « قبيح وشنيع لدى كل بصيرة » .

الكاتب والمترجم : الدكتور محمود محمد قاسم

رئيس قسم الفلسفة بكلية دار العلوم - وكان عميدا لها من ١٩٦٢ الى ١٩٧٢ ، ولد سنة ١٩١٣ بمصر . وتخرج في كلية دار العلوم سنة ١٩٣٧ ، ونال ليسانس التعليم في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة باريس سنة ١٩٤٢ ، وحصل على دكتوراه الدولة من السربون سنة ١٩٤٥ . وقد طلب استاذاً زائراً للسودان مرتين في ١٩٦٧ وفي ١٩٦٩ . وللكويت مرة سنة ١٩٦١ وللجزائر عدة مرات ١٩٦٦ و ١٩٧١ و ١٩٧٣ . واشترك في مهرجان الغزالي بدمشق سنة ١٩٦١ ، وفي مؤتمرات الفلسفة في المصور الوسطي بدمشق سنة ١٩٧٢ .

من مؤلفاته :

- ١ - المنطق الحديث ومناهج البحث (طبع للمرة السادسة سنة ١٩٧٠) .
 - ٢ - دراسات في الفلسفة الإسلامية (طبع للمرة الخامسة سنة ١٩٧٣) .
 - ٣ - ابن رشد وفلسفته الدينية (طبع للمرة الثالثة سنة ١٩٦٩) .
 - ٤ - مناهج الأدلة وتقدم مدارس علم الكلام (طبع للمرة الثالثة سنة ١٩٦٩) .
 - ٥ - في النفس والعقل لفلسفة الاغريق والاسلام (طبع للمرة الرابعة سنة ١٩٦٩) .
 - ٦ - نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها عند توماس الاكوينى (طبع للمرة الثانية سنة ١٩٦٩) .
 - ٧ - عبد الحميد بن باديس (الطبعة الاولى سنة ١٩٦٨) .
 - ٨ - جمال الدين الأفغانى حياته وفلسفته (الطبعة الاولى سنة ١٩٥٥) .
 - ٩ - الاسلام بين أصبه وبغدم (الطبعة الاولى سنة ١٩٥٥) .
 - ١٠ - محيي الدين بن عربي وليستنز (الطبعة الاولى سنة ١٩٧٣) .
 - ١١ - الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي (الطبعة الاولى سنة ١٩٦٩) .
- هذا الى نحو من أربعين بحثا نشرت في مجلات العالم العربي ، وبعضها في المجلات الأوروبية . وله مراجعات عديدة عن الفلسفة وعلم الاجتماع .

أما ابن رشد فقد رفض وجهة نظر الأشعرية لأمرين : أنها مضادة للعقل ومخالفة لروح الشرع في الوقت نفسه ، وهو يميل الى رأى المعتزلة ، ولكنه يخالفهم في مسألة خلق الخير والشر ، فيصرح بأن الله يخلق الشر كالخير سواء بسواء لما يترتب عليه من خير هو صلاح العالم . ويعتقد أن فكرة الجبر على نحو ما يفهمها الأشاعرة ربما كانت أحد الأسباب التي أدت الى انصراف كثير من المسلمين الى التواكل على نحو ما نراه في العصر الراهن .

أما محيي الدين بن عربي فقد انكر ما يسمى بالقبح الذاتي ، وفي رأيه أن النقص في الوجود هو أحد سمات الكمال في العالم ، إذ كل ما خلقه الله هو في ذاته حسن وجمال خالص ، أما التفرقة التي نراها فهي من صنع عقل الانسان القاصر عن ادراك الحقيقة الكاملة . وفي اعتقاده أن مذهب الجبر الصريح أو المقتنع ينتهي الى هدم فكرة الثواب والعقاب ويتنافى مع المعايير الأخلاقية ، وأن القضاء والقدر ما هو الا علم سابق لله بما ستكون عليه تصرفات المخلوق ، وهذا العلم السابق لا يؤثر بحال في اختيار هذا الآخر ولا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية . ويؤكد محيي الدين بن عربي أن الانسان حر في اختياره حسب طبيعته ، ولكن يقع عليه القهر والجبر من الأمور الخارجية التي تميل باختياره الى جانب دون آخر .

أما رأى ليبنتز، وهو أقرب الفلاسفة الغربيين المتحدثين إلى مفكرى الإسلام فيما يختص بمفهوم العدل، فهو يماثل رأى ابن عربى إلى درجة كبيرة، إذ يرى إن الله لا يريد الشر لذاته، ولكنه يسمح بوجوده تحقيقاً لفاية سامية، وأن الخير فى العالم أمر ذاتى، أما الشر فهو أمر عارض. وفى اعتقاده أن الكائنات التى توجد الآن كانت موجودة من قبل فى العلم الإلهى على هيئة معان محدودة مقيدة، تحتوى على جميع خصائصها التى تظهر شيئاً فشيئاً عند خروجها للوجود الفعلى. ويرى ليبنتز أن القول بالجبر يتعارض مع فكرة الثواب والعقاب، وأن طبيعة الإنسان هى العامل الأول والأخير فى اتجاهه الأخلاقى، وأنه ليس هناك تعارض بين علم الله السابق وبين حرية الإنسان.

مفهوم العدل فى الفلسفة الإسلامية

لقد عالج مفكرو الإسلام مفهوم العدل على أساس دينى وإنسانى، فعرضوا له فى مستويين، أحدهما خاص بالله، والآخر خاص بالإنسان. ويرتبط مفهوم العدل عندهم، رغم اختلاف اتجاهاتهم، بمفاهيم قريبة الصلة بفكرة العدل، كمفاهيم الحسن والقبح، والخير والشر، وحرية الإنسان ومسئوليته، وآرادة الله وحكمته، ومفهوم القضاء والقدر.

وستكتفى ببيان مفهوم العدل والمفاهيم المرتبطة به لدى أهم الطوائف الإسلامية من معتزلة وأشعرية وماتريدية، ثم عند بعض الفلاسفة كابن رشد، ولدى بعض الصوفية كابن عربى، وقد نضطر إلى المقارنة الموجزة بين آراء هذا وبين آراء ليبنتز. أما فيما يتطلب التفصيل فى هذه النقطة الأخيرة فانا نحيل القارئ إلى سلسلة من المقالات نشرناها وحددنا فيها نقاط لقاء عديدة بين هذين الفيلسوفين فيما يتصل بفكرة اللامتناهيات، ومذهب الذرات الروحية (Monadisme)، ونزعة التفاؤل، والخير والشر، والقضاء والقدر (١).

وربما كانت طائفة المعتزلة هى التى عنيت ببيان وجهة نظرها فى هذه المفاهيم كلها، وهى الطائفة التى تمثل التفكير الحر فى الحضارة الإسلامية، كما انها تمتاز من جانب آخر بأنها هى التى عالجت فكرتى العدل والظلم من الناحيتين الفردية والاجتماعية، فضلاً عن الناحية الدينية. وهذا هو السبب فى أنها لم تتردد فى أن تتخذ موقفاً مخالفاً تماماً لموقف الطائفة الإسلامية الكبرى، وهى طائفة الأشعرية. ويرجع الخلاف بين هذين الفريقين إلى منهج كل منهما فى فهم النصوص الدينية الخاصة بالارادة الإلهية، وبصفة العدل، وبفكرتى الخير والشر، ومفهوم القضاء والقدر وحرية الإنسان ومسئوليته، واستحقاقه للثواب أو العقاب.

(١) انظر مجلات «الفكر المعاصر»، و«المجلة»، و«المجاهد» (الجزائري)، و«الغربي» (الكويت) فى سنتى ١٩٧٠ و ١٩٧١. وانظر أيضاً كتابنا «مخبرى الدين بن عربى وليبنتز»، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٧٢.

فقد ذهبت طائفة الاشعرية الى القول بأن ارادة الله مطلقة ، بمعنى ان الله لما كان خالق الكون فان أفعاله لا تخضع للمعايير الانسانية التي تفرق بين ما هو عدل وما هو ظلم . فافعال الله ، التي قد تخالف ما يوجبه العقل كاثابة العاصين وعقاب المؤمنين ، لا يجوز أن توصف بالقبح أو الظلم أو الشر .

أما المعتزلة فقد أرادوا تطبيق المعايير الانسانية في تحديد طبيعة الظلم والعدل ، وفي بيان صفة الأفعال الالهية ، مع تنزيه الخالق عن أن تكون أفعاله ظالمة أو قبيحة ، أو تتسم بسمة الشر . وقد انتهوا من ذلك إلى القول بأنه لا يجوز مطلقا ان يوصف الله بالظلم ، بل هو الحاكم العدل ، وهو أحكم الحاكمين .

مفهوم العلم عند المعتزلة

لقد سعى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد . أما انهم أهل توحيد فذلك لأنهم ينكرون تعدد الصفات الالهية ويسوون بين هذه الصفات وبين الذات الالهية . وأما انهم أهل عدل فذلك لأنهم أخذوا على أنفسهم مهمة نقض آراء بعض الطوائف الأخرى التي زعمت أن الله يرتكب الظلم فعلا ، وأنه يقهر عباده على المصيبة . ثم يحاسبهم على ما ارتكبوه من شر وظلم . وقد رأى المعتزلة أن القول بأن القضاء والقدر قد جرى بأن يفرض الأعمال على البشر ثم يعاقبوا على ظلمهم وشرهم هو قول يخالف الدين والعقل معا ، اذ كيف يجوز في نظر العقل أن يكون الإنسان مسئولاً عن أشياء إرادتها الله له أو فرضها عليه ؟

انهم يزعمون أن العدل صفة من صفات الله ، بل هو اسم من أسمائه ، وهو صفة تدل على الكمال كما هو شأنها فيما يتصل بالإنسان . فمعنى أن الله عدل أو عادل أنه ليس ظالما أو متعسفا . واذن فمن الواجب أن يلتزم الإنسان النصوص القرآنية التي تنفي صفة الظلم عن الله والنصوص التي تصف الله بالعدل المطلق . فالله حكيم وعادل ، وأفعاله لا يمكن أن تصدر هكذا دون قصد أو غاية محددة . كذلك لا يجوز بحال ما أن تكون أفعال الله مخالفة لما يقرره العقل الانساني الذي يفرق بين الحسن والقبح ، أى يؤكد أن هناك أشياء قبيحة في ذاتها وأخرى حسنة بحسب جوهرها . فليس مما يرتضيه العقل أن نأتي فنصف الكذب بأنه حسن ، أو نصف الصدق بأنه قبيح .

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز على الله أن يكون كاذبا ، لأننا نستطيع الكذب من الإنسان ، فكيف بالكذب اذا نسبته أحد الى الله ؟ ومن الواجب أيضا أن يكون الله صادقا ، لأن الصدق حسن في جوهره ، وهو صفة تدل على كمال الإنسان الذي يتخلق به ، واذن ينبغي أن يكون الصدق حسنا في ذاته بالنسبة الى الخالق . ويترب على ذلك أنه يجب أن تكون أوامر الله ونواهيه خاضعة لهذا القياس ، حتى يكون عادلا ، ومعنى ذلك أنه من الواجب أن لا يأمر الله بالقبح أو بالشر وإن لا ينهى عن الحسن والخير ، أى من الواجب بعبارة أخرى أن تكون الشرائع السماوية مطابقة لما يقرره العقل الانساني من ضرورة الأمر بالحسن والخير والعدل ، والنهي

عن الرذائل من ظلم وشرقة وأقتل وكذب وعصيان . وهذا ولم تر أن شريعة سماوية نجايت تحض على الشر والظلم أو تنفر الناس من الخير والعدل .

وقد استدلت المعتزلة لرأيهم هذا بآيات قرآنية عديدة تنفي الظلم والشر والقبح عن الله ، من مثل قوله : « وما الله يريد ظلما للعباد » (السورة ٤٠ الآية ٣١) ، وقوله : « وما أنا بظلام للعبيد » (السورة ٥٠ الآية ٣٩) ، وقوله : « ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » (السورة ١٦ الآية ٩٠) ، كذلك قال يكذب المشركين الذين يحتجون لأفعالهم القبيحة بما جرت به عادة الآباء والأجداد : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل ان الله لا يأمر بالفحشاء . اتقواون على الله مالا تعلمون » (السورة ٧ الآية ٢٨) ؛ كذلك سفه هؤلاء الذين ينسبون كفرهم الى ارادة الله فقال : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء » . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا . ان تتبعون الا الظن ، وان أنتم الا تخرصون . قل فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين » (السورة ٦ الآيتان ١٤٨ و ١٤٩) . ففى الحق أن المعتزلة يرون أن الله لم يجبر احدا على الخير أو الشر أو الحسن أو القبح ، بل ترك لكل انسان حرية الاختيار فيما يفعل ، وأعطاه القوة على فعل ما يريد من حسن أو قبح ومن ظلم أو عدل .

كذلك استدلت المعتزلة لرأيهم القائل بعدالة الله بحجج عقلية ، فقررروا أن العقل كان أساسا لتحديد القيم الأخلاقية قبل مجيء الرسالات السماوية ، ذلك أن العقل هو الذى يفرق للأشياء بين الأشياء القبيحة والأشياء الحسنة فى ذاتها . فلما جاء الوحي أكد ما اهتدى اليه العقل من قبل . ثم قالوا ، فيما عدا ذلك ، انه لو جاز أن الأشياء لا توصف فى ذاتها بأنها حسنة أو قبيحة ، وأن العقل الانسانى عاجز عن التفرقة بين هذين الأمرين ، لما جاز للرسول أن يطلبوا الى الناس أن يستخدموا عقولهم فى التفرقة بين الحسن والقبح ، ولما أمكن أن نفهم كيف يطلب الرسل الى العقل أن يؤمن برسالتهم لحسنها . وحجة أخرى ، وهى أن الذين لا يعرض لكل الأمور التفصيلية التى يشبه فيها وجه الحسن أو القبح على الناس . فلا بد إذن من استخدام العقل لمعرفة سمة الحسن أو القبح التى تنطوى عليها مختلف ضروب السلوك البشرى . وحقيقة أن الانسان لم يوهب العقل الا لى يستخدمه . ومن العدل أن يكون مسئولا عن سوء استخدامه لهذا العقل . وأخيرا فإن الوحي لم يأت ، فى نظر المعتزلة ، الا لى يكون عوناً للانسان على التفرقة بين الخير والشر ، والحسن والقبح ، والعدل والظلم .

ولقد انتهت هذه الفكرة بالمعتزلة الى ان شاع فى مذهبهم ضرب من التفاؤل الذى سنجد ، فيما بعد ، شيئا شبيها به عند كل من محبى الدين بن عربى وليبن تيمية . أما عند المعتزلة فانهم يرون أن الله لما كان حكيما وعادلا فانه يريد صلاح البشر . ولذلك يفعل الخير دائما من أجلهم ، أى انه يخلق أفضل عالم ممكن . ثم انهم يقولون :

إننا متى رأينا أن هذا العالم يحتوى على صنوف من الشر والظلم والقبح ، وعجزنا عن معرفة الغايات أو الحكمة فى ذلك ، فليس هذا دليلا على أن الله يريد الشر والقبح لذاته ، وإنما معناه أن العقل الإنسانى عاجز عن معرفة جميع الأسباب والغايات . ولذلك قال المعتزلة : إن العدالة الإلهية تقتضى أن يريد الله الصلاح والأصلح لعباده . وقد أخذ عليهم خصومهم من الأشعرية وغيرهم أنهم يقرضون على الخالق ما ينبغى أن يفعل ، واتهموهم بالخروج عن الدين . لكن بعض هؤلاء الخصوم كانوا أكثر رفقاً بهم فقالوا إن المعتزلة أساءت الأدب فى حديثها عن ضرورة العدل الإلهى .

وأيا ما كان الأمر فانه يبقى من المؤكد أن فكرة العدل الإلهى عند المعتزلة ترتبط بمسألة الخير والشر والإرادة الإلهية . فهم يرون أن إرادة الشر أو الظلم لا تتسق مع حكمة الله وعدله . فالله يريد الخير لأنه حسن ولأنه أصلح للبشر . والله لا يريد الشر لأنه قبيح ولأنه ضار بالإنسان . أما الأشياء التى لا توصف بأنها خير أو شر فهى تلك التى يقال فيها إن الله لا يريد ما ولا يكرهها ، بل يتركها لتقدير العقل الإنسانى . إن الله لو أراد الشر للإنسان لكان ظالماً ، وهو الذى يقول : وما الله يريد ظلماً للعباد ، (السورة ٤٠ الآية ٣١) فمثلاً ليس من المعقول أن يريد الكفر للناس ؛ إذ لو أرادهم لهم لما نهاهم عنه . ولو كان الكفر والمغصبة مزاين لله لما أمكننا أن نفهم كيف يعاقبهم عليهما . ولو كان الأمر كذلك لجاز للمشركون أن يحتجوا على الله بأنه أراد ذلك لهم ولأبائهم من قبل . والحق فى نظر المعتزلة أن الله عادل ، وأنه يريد الخير والهداية لجميع البشر ، وأنه يخلق الأسباب التى تؤدي إليهما . أما الإنسان فهو الذى يختار بإرادته جانب الخير أو جانب الشر (١) . وهكذا يكون للثواب والعقاب معناهما : وما يبرهما .

وينبغى أن نشير هنا إلى أن طائفة المعتزلة تكاد تنفرد من بين الطوائف الإسلامية الأخرى بالالجاج فى بيان مفهوم العدل على المستويين الفردى والاجتماعى . فهى تؤكد حرية الإنسان ومسئوليته عن النتائج السيئة التى تترتب على أفعاله ، بل عن سلبهته فى الحياة الاجتماعية . وهى ترى أنه ليس لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر لدى يبر وجود الظلم أو الشر منه أو من غيره ولو كان حاكماً .

وهم يرون أن كل ما يقوم به الإنسان هو من صنعه وخلقه وإبداعه ، فالإنسان خالق . ولكن مرتبته فى الخلق لا تسمو بحال ما إلى مرتبة الخلق الإلهى ، فالإنسان خالق بمعنى خاص ، وهو أنه يقدر ويرسم ويخطط . ويستطيع التأثير فى الأشياء الخارجية . وفيما بعد قال ابن عربى إن أفعال الإنسان تؤهله لأن يكون سيد العالم .

(١) فى هذا المعنى يقول الربيع الغزالى :

من شل شل مخيراً لا مجيراً ومضى على أرواحه حيراناً
ومن اعتدى فقد اعتدى ببصرة والله فوق عباده رحماناً

وقد قال أحد علماء المعتزلة ، فى القرن التاسع الميلادى ، وهو الامام يحيى بن الزيدى : « ان خالق كل شيء عامله ، وعامله فاعله » .

والانسان خالق لكل ما نراه مصنوعا فى عالنا . أما الخلق الالهى فهو خاص بالكون الذى يعد مادة أولية يستخدمها الانسان بحريته لكي يبدع ما لا تحصى عليه الطبيعة . فالانسان اذن خالق فى حدود الخلق الالهى . وهو يستخدم حريته فى عملية الابداع ، وهو الى جانب ذلك مسئول عما يخلق . والانسان قادر على صنع مصيره الى حد كبير ، وعلى تحسين مستواه الصحى والاجتماعى ، دون ان يكون فى ذلك خروج على الفكر الدينى الصحيح .

وقد وضع الامام يحيى بن الحسين فكرة الخلق الانسانى بان قارن بينها وبين الخلق الالهى فقال ان الله « لم يكن منه فى ذلك فعل غير خلق الأداة . خلق الرجل للمشي فمشى (الانسان) وخلق الاذن للسمع فسمع ، وخلق الانف للشم فشم ، وخلق العين للنظر فنظر . فما ناله (الانسان) من الأداة فهو من فعله ، وليس من قبل الله ، فالعين الله يخلقها ، والنظر الى الأشياء فعل العين . واليد الله يخلقها ، والانسان يمشى بها » .

ومن ثم ترى طائفة المعتزلة ، تأكيداً لفكرة العدل الالهى ، ان ارادة الانسيان مستقلة عن ارادة الخالق . فالانسان يريد ما يريد بحريته واختياره . وقد يريد لنفسه ما لا يريد الله له . فقد اراد الله ان يمكن الانسان من استخدام قواه حتى يكون مسئولا عن افعاله ، وحتى يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد ، ما دام مسئولا عن افعاله .

وذلك كله شيء يوجب العدل على المستويين الالهى والانسانى فى رأى المعتزلة . ولذلك حاربوا اهل الجبر المحض . ذلك لأن القول بأن كل الشرور والمظالم هي بقضاء الله وقدره أمر مخالف للعقل وللدن فى آن واحد . ان اهل الجبر يقولون ان الظلم الاجتماعى انما ينزل بقضاء الله وقدره ، وهم يرون انه لولا ان الله قدر ظلم الحكام و اراده لما استطاع هؤلاء الحكام أن يكونوا ظالمين .

ويذهب المعتزلة الى التصريح بأن هؤلاء الذين يرون هذا الرأى الذى يبرز الظلم الاجتماعى والسياسى تبريرا دينيا هم اهل التخاؤل والخوع ، بل هم مسئولون عن شيوع الظلم فى مجتمعهم . فالجمهور - فى نظر الامام يحيى بن الحسين مثلاً - مسئول عن استمرار الحكم السياسى الجائر مجرد سكوته على الظلم ، أو خضوعه للمستبدين . وهذا الموقف السلبي من جانب الشعب له اثره القوى فى استمرار الاستبداد السياسى والاجتماعى . ويذهب الامام يحيى بن الحسين الى حد أنه يصف الجمهور الذى يستسلم لظلم الحكام ، مدعيا ان ذلك شيء مراد لله ، بأنه احد اعوان الحاكم المستبد . وهما هو ما يعبر عنه فى عصرنا بأن الشعوب هي التى تخلق

الظنّة والمستبدّين ، إذ أن السكوت على الظلم أو قبوله هو مساعدة ضمنية للظلم المستبدّ

ومن مظاهر هذا العون ، في رأي هذا الإمام المعتزلي ، دفع المكوس أي الضرائب . فإن الأموال التي يقدمها الشعب لحاكمه المستبد تعد أحد العوامل في استمرار النظام السياسي الجائر . فالذي يقبل الظلم لا يخطئ في حق نفسه فحسب ، بل يخطئ في حق أفراد المجتمع الذين يعيش معهم ، وذلك لأن ما يدفعه من مكوس سوف يستخدم في إبداء المواطنين الآخرين ، وهذا شبيه ، في الضرر ، بالزكاة التي تدفع إلى أهل القسق والفجور . وقد قال الإمام يحيى بفسر هذه المسؤولية الاجتماعية : « إذا كان الفقير على غير استواء ، ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيئا من المال ، فقد قواه على فسقه وفجوره وطفيلانه ، وكان شريكا له في عصيانه ، كذاب الذين يعينون الظالمين وقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم ... لأن الحرّائين يحرقون والظالمين يلعبون ، وهم (أي الحرّاث) يسعون في ضلالهم . وهم (أي الظالمون) يسعون في هلاك الرعية » .

فكرة الأشعرية عن العدل الإلهي

أما عند الأشعرية فنستمتع إلى نعمة مختلفة تماما ، وإن كنا نجد ما يمثّلها في الفكر المسيحي ، فهم يبنون رأيهم في العدل والظلم على أساس من فكرتهم الخاصة عن إرادة الله . وقد يجوز لنا بدءاً أن نقول إن رأيهم في هذه المسألة لا يخلو من التناقض ، بل لا يخلو من مخافة لما يقرره العقل والواقع . فهم يقولون ، من جانب ، إن الله يخلق الخير والشر ويريدهما . ثم يؤكدون ، من جانب آخر ، أن الحسن والقبح أمران اعتباريان ، ويريدون بذلك أن الأفعال أو الأشياء لا توصف بأنها حسنة أو قبيحة في ذاتها ، بل مرجع الفصل بين الخير والشر ، أو الحسن والقبح ، هو الوحي . فما يصفه الشرع بأنه حسن أو قبيح فهو كذلك ، بمعنى أن الحسن هو ما يفنى الشرع على فاعله ، والقبيح هو ما يكون موضعا للذم من جانب الشرع .

ولنا أن نلاحظ أن الإمام الأشعري ، وإن اعترف بوجود الخير والشر من جانب ، ينكر الحسن والقبح في الأشياء من جانب آخر ، مع أن الخير حسن والشر قبيح . وعلى الرغم من هذا التناقض الظاهر يخالف الأشعري المعتزلة مخالفة صريحة ، فيقول إن الدين هو الذي يحدد طبيعة الحسن والقبح بدءاً ، وإن العقل لا يدخل له في التفرقة بين هذين الأمرين ، بمعنى أن الله لو أمرنا بالكذب أو الظلم لتغيرت طبيعتهما ، فأصبح كل منهما حسناً وخيراً ، ولو نهى عن الصدق أو العدل لأصبح كل منهما قبيحاً وشرّاً . وقد حدد الإمام الأشعري فكرته هذه بوضوح ، فقال : « فالواجبات كلها سمعية . والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضي تحسیناً ولا تقييحاً » .

وقد استدلل الأشعرية لوجهة نظرهم هذه بنسبية الأخلاق ، إذ نراها تختلف باختلاف الأمم والديانات والمصور . فالقيم الأخلاقية ، في نظرهم ، ليست ثابتة

ولا مطلقة ، بل هي في تطور مستمر . لكن قاتمهم أن نسبة الأخلاق لا تنفي وجود أصول أخلاقية كبرى تتفق عليها الديانات السماوية والوضعية . وهذه الأصول لا تتطور ولا تغير . فالقتل يوصف بالشر والقبح ، في حين يوصف الصدق والتعاون بالخير والحسن . أما القروع أو التطبيقات الخاصة فقد تتطور . وعندئذ توصف بالنسبية . ومهما يكن من شيء فإن متأخري الأشعرية حوزوا فكرة أمثلهم ، وفرقوا بين نوعين من الحسن والقبح : أحدهما ذاتي يدركه العقل ، والآخر نسبي لا يدرك إلا عن طريق الوحي . أما الأشعري نفسه فقد طبق مبداء السابق تطبيقاً حرفياً ، فرأى أن الله لو فعل شيئاً ، تحكم عليه عقولنا بأنه قبيح ، لما كان قبيحاً . فله أن يخلد الأنبياء في النار والكفار في الجنة ، لأن إرادته مطلقة . وليس بقبيح ، عند هذا الإمام ، أن يعذب الله الأطفال في الحياة الأخرى ، وأن يخلق فريقاً من الناس يريد لهم الكفر والعذاب ، أو أن يثيب العاصي وإن يعاقب الطيع ، ولو فعل ذلك كله أو أكثر منه لكان عادلاً .

حقاً لقد قال الأشعري ، ومن ينصره تقليداً ، إنه يجب التفرقة بين الله والإنسان فيما يتصل بفكرة العدل والظلم . ولكن من الممكن أن نقول نحن ، دون تجن ، إنه لم يفرق بين الله والإنسان في حقيقة الأمر ، بل إنه يكاد يماثل بينهما بطريقة غير شعورية . أي أنه يكاد يقارن بين استبداد الملوك في عصره وبين الإرادة الإلهية المطلقة . فهو يعزل رأيه القائل بأن أفعال الله لا توصف بالقبح ، ولو كانت شرراً أو ظلماً ، بأن الله لا يخضع لشرعية ، ولا يتجاوز حدود ما قد يرسمه الإنسان له ، بل يتصرف فيما يملك . وملك فكرة قريبة الشبه من تلك التي قد يرضيها بعض الناس للحاكم الإنساني المطلق الذي يملك حق الحياة والموت على رعاياه ، ثم نجد من يصفه بأنه فوق القانون أو لا يخضع لحدود أو قوانين ، لأنه هو الذي يقررها ، ويحددها حراً ومختاراً .

ثم يستنبط الأشعري من ذلك أن الله لا كان حراً في أن يفعل ما يشاء في ملكه وليس لأحد أن يوجب عليه فعل الصلاح والأصلح لخلقه ، إذ ليست أفعاله معللة بغاية أو غرض . وربما كان هذا الرأي عند الأشعري انعكاساً لحالة اجتماعية في المجتمع الذي عاش فيه هذا المفكر ، أي المجتمع الإسلامي في القرن التاسع أو العاشر الميلاديين . ومن الغريب أننا نجد أنه يحتج لرأيه هذا بما احتج به فولتر في القرن الثامن عشر من كثرة الشر في العالم ، وأن كان الهدف مختلفاً عندهما . فالأشعري يريد إثبات الإرادة المطلقة لله ، في حين أن فولتر يتخذ من وجود الشر والظلم في العالم سبيلاً إلى التشكيك في وجود الله .

كذلك ترتبط مشكلة الخير والشر ، عند الأشعري ، بفكرته الخاصة عن الإرادة الإلهية المطلقة . فالله يريد لكل ما حدث ، وغير مرید لما لم يحدث . ولما كان الشر موجوداً في العالم فإله مرید له . فهو إذن يريد الكفر لأهل العصية ، ويريد الإيمان لمن يريد هدايتهم . وليس للإنسان أي اختيار فيما أراد الله له . ثم يذهب الأشعري

الى أبعد حد يمكن أن يتصوره العقل ، فيقول ان الله خلق جماعة من الناس للنار ، وجماعة أخرى منهم للجنة . وربما كان من الخير أن يقول الأشعري ، لتفسير وجود هذين الصنفين من الناس ، ان الله يخلق أسباب الخير وأسباب الشر ، وأن هناك جماعة من الناس سوف تختار أسباب الخير ، فتعمل بأعمال أهل الجنة ، وجماعة أخرى ستختار أسباب الشر ، فتعمل بأعمال أهل النار . وعندئذ يكون للشواب والعقاب ما يبرزهما من مسئولية الانسان وحرية اختياره .

ومن المحتمل أن تكون خصومة الأشعري تجاه جماعة المعتزلة ، التي كان هو من أعلامها ثم خرج عليها ، هي السبب في فكرته الغريبة عن إرادة الله ، تلك الفكرة التي ربما دفعته الى اغفال الاستشهاد بنصوص من القرآن مخالفة تماما لرايه ، وإلى اتهام المعتزلة بالكفر والزندقة لمجرد أنه رأى أن يخرج على مذهبهم الذي ارتضاه لنفسه فترة طويلة من حياته .

ومهما يكن من شيء فقد رأى الأشعري أن يستشهد بأدلة دينية وأخرى عقلية للبرهنة على صدق وجهة نظره . وقد اعتمد على آيات من القرآن يمكن تأويلها عقلا ، ودون خروج على روح الوحي من مثل قوله : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة (السورة ٢ الآية ٧) ، وقوله : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » (السورة ٦ الآية ١٢٥) ، أما تأويل هذه الآيات فيعتمد على القول بأن الله هو الذي يخلق أسباب الخير والشر ، لكن الانسان هو الذي يختار أحد الجانبين بالقدرة التي خلقها الله له . فاذا انحرف العبد عن الخير خذله الله ، فقد قال تعالى : « فلما زاغوا عن الله كذبوا على أنفسهم » (السورة ٦١ الآية ٥) .

ويلاحظ أن الأشعري يحتاج لرايه ببعض آيات القرآن دون بعض . فاذا رأى آية تنفي الظلم عن الله أولها كقوله : « وما الله يريد ظلما للعباد » (السورة ٤٠ الآية ٣١) ، وإذا هو أولها فإنه يؤولها على نحو لا يوجب الاقتناع . فيقول هنا ان إرادة الله الظلم معناه أنه يترك الناس يظلم بعضهم بعضا . وربما فات الأشعري أن التعارض بين الآيات التي يؤكد بعضها الإرادة المطلقة لله وبعضها العدالة الإلهية ليس إلا تعارضا ظاهريا ، إذ يمكن رفعه على أساس اثبات حرية الانسان ومسئوليته في حدود ما خلقه الله من أسباب الخير والشر . وهذا هو ما اهتدى اليه ابن رشد فيما بعد .

أما الحجج العقلية التي اعتمد عليها الامام الأشعري لتبرير أن أفعال الله لا توصف بالعدل أو الظلم ، ولا بالخير أو الشر ، فليست حاسمة كذلك ، فمن ذلك انه يرى أن القول بوجود إرادة حرة للانسان معناه أن إرادة الله ليست مطلقة . ومن هذه الحجج أن الله اذا جعل الانسان قادرا على الظلم أو الشر فمن باب أولى يكون الله قادرا على كلا الأمرين . وهنا ينسى الأشعري أنه يقع في أمر حاول انكاره ، وهو تشبيه الله بالانسان في مسألة العدل والظلم . وإيا ما كان الأمر فانه يرى أن الله

يأمر الكافرين بالإيمان مع انه لا يعطيهم القدرة عليه . هذا الى أن الأشعري يذهب الى أن تعذيب الأطفال في الدنيا يعتبر عدلا ، ولو عذبهم الله في الآخرة أيضا لكان ذلك عدلا أيضا .

ونلاحظ أن هذه الأدلة العقلية ، عنده ، تشترك في أساس واحد ، هو انكار حرية الإنسان واختياره ، ثم القول بأن هذا الإنسان مستحق للعذاب أو النعيم على أفعال لم يردّها ولم يخلقها ، بل أرادها الله له وفرضها عليه في التحليل الآخر لفكرة الأشعري .

ويرى المعتزلة ، كما سبى ابن رشد فيما بعد ، أن فكرة الأشعرية عن العدل الإلهي ، والإنساني أيضا ، تنافي مع ما يوجب العقل ، ومع روح الدين ، إذ لو صحت هذه الفكرة لما أمكن لإنسان أن يتصور فكرة الثواب والعقاب ، ولما كان للمؤمن أن يستمر في إيمانه ، ولا للعاصي أن يرجع عن عصيانه . ففكرة الأشعري لا تناسب مع عدل الله وكماله ، وإن كانت تتسق الى حد كبير مع فكرة هؤلاء الذين يستسلمون في بعض المجتمعات ، لظلم المستبدين وطفائهم ، لأنها تصور الإرادة الإلهية على غرار إرادة الطغاة والمستبدين من البشر ، كما أشرنا الى ذلك من قبل .

فكرة الماتريدية عن العدل

أما فكرة الماتريدية على العدل فلا تكاد تختلف الا قليلا عن فكرة المعتزلة في هذه المسألة ، فالإمام الماتريدي يوافق المعتزلة في كثير من التفاصيل ، وإن اختلف معهم من جهة استخدام المصطلحات ، فهو يعترف بأن القبح والحسن أمران ذاتيان في الأشياء ، وأن الشرع يتبع في أوامره ونواهيه ما يصف به العقل الإنساني الأشياء من حسن وقبح . وإذا كان هذا العقل لا يستطيع التمييز بين هذين الأمرين ، في جميع الحالات ، فإن الوحى إنما جاء ليأخذ بيد الإنسان وينير أمامه الطريق . وإنما وجب ، عند الماتريدي ، أن يقال أن الله لا يريد القبح أو الشر أو الظلم ، لأن قدرته ليست قدرة استبدادية لا تخضع لحكمته وعدله . فالله مالك مطلق . وهذا أمر لا ينكره أحد ، لكن ينبغي أن لا يستنبط بعضهم من ذلك أنه يفعل ما يقبح في نظر العقل ، فإن في ذلك هدمًا لكل المعايير الأخلاقية ، ولفهوم العدل بصفة خاصة ، كما أن فيه هدمًا لما يقرره الوحى من حكمة الله وخبرته . ولذلك وصف الماتريدي رأى الأشعرية بأنه « غاية في السقوط » ، وهو قبيح وشنيع لدى كل ذى بصيرة .

كذلك ينصر الماتريدي المعتزلة على خصومهم فيما ذهبوا اليه من أن الله يوصف بالعدل ، نظرا لأنه يفعل ما فيه مصلحة العباد ، وهو لا يختلف عنهم هنا الا في الألفاظ فقط . فبدلا من أن يقول مثلهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله نجده يميل الى استخدام عبارة تؤدي هذا المعنى ، وهى ما يسميه ، هو ، « لزوم العدل والفضل » . أما الفضل فهو ما زاد عن العدل ، أى ما كان أكثر صلاحا . فالله حكيم

وعادل . وأفعاله لا تخلو من حكمة . وهو فاعل مختار ، فبما فعل كان فضيلاً منه ، وما لم يفعله كان عدلاً منه . وهذا معناه أن الله يخلق دائماً أفضل عالم ممكن .

ويقول الماتريدي في حديثه عن المعتزلة : إذا أرادوا بالأصلح الحكمة فلا خلاف بيننا وبينهم . وإذا أرادوا الأنفع فقد أخطأوا . ولكنه يرتضى في موطن آخر فكرة النفع ، لأنه يعرف العدل بأنه هو ما فيه كمال الخير ، أى ما فيه نفعه . ولذا فليس ثمة خلاف جوهري بينه وبينهم بخسب الواقع .

وقد استطاع الماتريدي أن يصحح فكرة المعتزلة في مشكلة الخير والشر المرتبطة بفكرة العدل . فأكد أن صلاح العالم يقتضى بالضرورة وجود كل من الخير والشر فيه . وليس معنى ذلك أن الله لا يزيد الشر ، كما كان يظن المعتزلة ، وإنما معناه أنه يزيد الشر من أجل تحقيق الخير أو الصلاح ، أى لخلق أفضل عالم ممكن .

ومع هذا فإن الماتريدي لا يرتضى رأى الأشعرية في جواز عقاب المؤمن تحقيفا للارادة المطلقة . فالحل لا يخلف وعده بالثواب . أما وعيده للعصاة فهو لا يتناقى مع فكرة العفو . ولذا يجوز أن يشمل الله بعفوه من أراد ، ويكون ذلك منه فضلاً ورحمة ، في حين أن عقاب المؤمن بحجة المشيئة المطلقة أمر لا يتصوره إنسان سوى ، لأن العقل السليم يأبى أن يتصور أن الله يستعمل قدرته هذه في العيب والظلم والسفاهة .

مفهوم العدل عند ابن رشد

لقد رفض ابن رشد وجهة نظر الأشعرية لأمرين ، هما : أن هذه الوجهة من النظر مضادة للعقل ومخالفة لروح الشرع في الوقت نفسه . أما أن رأى الأشعرية مضاد للعقل فذلك أمر تشهد به البدهة . فأننا ندرك بحواسنا وعقلنا أن هناك أشياء حسنة وأخرى قبيحة ، وأن الحسن والقبح فيها لذاتها . فليس الحسن والقبح في الأشياء أمرين اعتباريين ، كما ظن أصحاب الأشعرية ، بل هما أمران حقيقيان .

كذلك يعد ابن رشد رأى الأشعرية مضاداً للعقل من جهة أخرى . إذ لو كان الشرع هو الذى يحدد صفة القبح وصفة الحسن في الأشياء لجاز القول بأن الشرع بالله ليس قبيحاً في ذاته ، وأنها لو فرضنا أن الوحي جاء ينادى بالشرك ، بدلاً من التوحيد ، لانقلبت حقيقته فأصبح ، عندئذ ، خيراً وحسناً .

وأما أن رأيهم مخالف لروح الشرع فذلك لأنه يناقض كثيراً من الآيات القرآنية التى تصف الظلم بالقبح والشر ، وتنفيه عن الله ، فمن هذه الآيات التى تؤكد العدالة المطلقة لله قوله : « من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها » ، وقوله :

« وما ربك بظلام للعبيد » (السورة ٤١ الآية ٤٦) ، وقوله : « شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » (السورة ٣ الآية ١٨) ، وقوله : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة ، وان تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه اجرا عظيما » (السورة ٤ الآية ٤٠) ، وقوله : « ولا تزر وازرة وزر اخرى » (السورة ٦ الآية ١٦٤) .

ففى جملة القول يعميل ابن رشد الى رأى المعتزلة ، ويوافقهم فى ان الله حكيم وعادل ، وانه يفعل الصلاح والأصلح لعباده . ومع ذلك فهو يخالفهم فى مسألة خلق الشر واردة الله له ، فيصرح بأن الله يخلق الشر كما يخلق الخير ، سواء بسواء . وهو يريد به أيضا ، ولكنه لا يريد له لذاته ، بل من أجل ما يترتب عليه من خير هو صلاح العالم . مثال ذلك أن الله يخلق أسباب الشر والخير فى الانسان ، ويعلم ان فى ذلك صلاحه ، لأن خلق الشر القليل الى جانب الخير الكثير أفضل وأصلح من انعدام الخير الأكثر الذى يشوبه قليل من الشر . ولقد اعترضت الملائكة على خلق آدم بأنه سيكون من أبنائه القتل والمفسدون ، فرد الله عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون . فالخير كل الخير فى أن يجعل الله الانسان خليفته فى الأرض .

كذلك يرضى ابن رشد فكرة حرية الانسان واختياره ومسئوليته عن أفعاله حتى يكون للعدل معنى . وقد أخذ على الأشعرية أنهم يسيئون فهم الآيات التى تؤهم ظلم الله لعباده ، كقوله : « يفضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » « النور » الآية ٤) مما يؤدى بهم الى اساءة فهم آيات كثيرة تؤكد العدل الالهى كقوله : « ان الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن أكثر الناس أنفسهم يظلمون » (السورة ١٠ الآية ٤٤) ، ومثل قوله : « ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد » (السورة ٣ الآية ١٨٢) . أما فكرة إضلال الله أو هدايته لمن يشاء فيمكن فهمها على نحو يتسق مع فكرة العدل ، بمعنى أن الله يخلق للانسان قدرة على اختيار الخير أو الشر مما ينتهى به اما الى الهداية واما الى الضلال . ولا بد من أن يكون الأمر كذلك ، فى نظر ابن رشد ، حتى يكون للثواب والعقاب معنى . إذن القول بحرية الانسان واختياره هو قاعدة أساسية من قواعد العدل ، إذ لو كان الانسان مجبورا على أفعاله ثم عوقب أو جوزى من أجلها لكان ذلك مما ينافى العدل . وأخيرا فان الحس والعقل يكشفان لكل منصف عن انه حر ، وعن انه مسئول بسبب حرته هذه .

ان فكرة الجبر ، على نحو ما يفهمها أتباع الأشعرى ، يمكن أن تؤدى لإنصراف الناس الى التواكل . وهو المسلك الذى رأينا كيف حاربه المعتزلة ، وهم عقلاء المسلمين ، منذ القرون الأولى فى الحضارة الاسلامية ، وكيف بينوا بوضوح أن من يقبل الظلم على انه قضاء الله وقدره يشارك فيه نوعا من المشاركة ، وذلك لأن مسلک الاستسلام ، فى مثل هذه الحالة ، يعد تدعيما لظلم الحكام الطغاة والمستبدين .

فكرة العدل عند محيي الدين بن عربي

عالج هذا المتصوف مفهوم العدل ، وما يرتبط به من مفاهيم الحسن والقيح ، والخير والشر ، وحرية الإنسان ، والقضاء والقدر ، في مستوى أكثر سمواً من سابقه في الحضارة الإسلامية .

وقد بدأ ابن عربي بأن أنكر وجود ما يسمى بالقيح الذاتي في الأشياء . فكل شيء في العالم يحمل طابع الجمال الإلهي . ولما كان الله جميلاً ومحباً للجمال فكل جزء من العالم أوجده الله لا بد أن يكون مستنداً إلى حقيقة الالهية ، « فمن حقره واستهان به فقد حقر خالقه واستهان به . وكل ما في الوجود فانه حكمة أوجدها الله لأنها صنعة حكيم . فلا يظهر إلا ما ينبغي كما ينبغي . فكل شيء في العالم جميل وحسن » .

أما ضروب القبح والنقص التي يبدو أنها موجودة في العالم فانها ليست قبحاً ذاتياً ، بل هي شيء عرضي وضروري حتى يتحقق التجانس بين كائنات هذا العالم . ومعنى هذا انه لو لم يكن العالم ينطوي على ضروب ظاهرية من القبح والنقص لما كان كاملاً ، بل ان من كمال العالم أن يوجد فيه أمثال هؤلاء الذين يوجهون انظارهم إلى ما يعرض من سمات القبح في وجه هذا العالم ، بدلاً من أن ينعموا بتدقيق ما ينطوي عليه من جمال . فالنقص في الوجود هو إحدى سمات الكمال في العالم .

ان العالم في نظر ابن عربي جميل ، وهو جدير بالحب . فليس فيه قبح ذاتي على الحقيقة ، بل لقد جمع له الحسن كله ، والجمال كله ، وليس في الامكان أجمل ولا أبداع ولا أحسن من العالم ، اذ لو كان فيه أدنى سمة من سمات القبح الحقيقي لنزل عن المرتبة التي أراد الله أن يخلقه عليها .

ويذهب هذا المتصوف إلى القول بأن العالم يشبه أن يكون مرآة يرى الخالق فيها نفسه . ولذا هام العارفون في العالم . فما رأوا إلا صورة الحق ، واتجهوا من العالم ، الذي يعد رمزاً ، إلى الله ، « ذكروا وفكروا وعقلاً وإيماناً وعلماً ونهى ولباً . فالألجنة به ناطقة والقلوب به هائمة ... »

وهكذا يكون ابن عربي قد سبق الرومانتيكين الذين شبهوا العالم بمرآة تنعكس فيها المعاني الإلهية .

لكن اذا كانت هناك أشياء يصفها الناس بالحسن وأخرى يصفونها بالقيح فذلك لأن العقل الانساني القاصر هو الذي يقرر هذه التفرقة وفقاً لما يلائم طبيعته أو لا يلائمه . ولما ادعى الانسان لنفسه انه قادر على التفرقة بعقله بين الحسن والقبح فقد جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . أما في حقيقة الأمر فيمكن القول بأن كل شيء خلقه الله فهو في ذاته حسن وجمال خالص .

ومن الطبيعي أن هذه الفكرة تتسق مع ما ذهب اليه محيي الدين بن عربي في

تحديده لطبيعة كل من الخير والشر . فهو يؤكد أن العالم كله خير ، وليس فيه شر محض . أما تلك الشرور التي نراها في العالم فانها ليست الا شرورا عارضة لا يمكن أن ننسبها الى الله ، بل ينبغي أن ننسبها الى طبيعة الكائنات التي كانت تحتوى عليها الممكنات او موضوعات العلم الالهى ، وهى المعانى الالهية التى تحتوى عليها خزائن الجود الالهى . وهذا المصطلح الأخير يشبه فى مضمونه مصطلح « منطقة الحقائق الأزلية » عند ليبنتز . اما عند ابن عربى فانه مأخوذ من قوله تعالى : « وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » .

اننا نصف الأشياء عادة بأنها شر لأنها لا تتلاءم مع أهوائنا ، أو مع مصالحنا ، وذلك لأننا نجعل أنفسنا مقياسا لتحديد طبيعة الخير والشر فى هذه الأشياء . ومن الضروري أن تتفاوت أحكامنا نظرا لتفاوت أهوائنا ومصالحنا . فكل ما يعرض فى العالم من أحوال وشؤون يختلف باختلاف طريقة قبول الأشخاص له ، بمعنى أن ما يتضرر به أحدهم قد يكون نافعا لغيره ، فسبب ظهور الشر ، والحكم بأنه شر ، هو الأشخاص أولا وأخيرا . ولا يمكن أن ينسب الشر الى الله ، لإتة حكيم وعادل ، ولا أنه خير لا يصدر عنه الا الخير ، والله هو الخير المحض . وإذن يجب القول بأن السعادة والشقاء يرجعان الى طبيعة الكائن الذى يتقبل العطاء الالهى أو يرفضه . فالحر والبرد ، مثلا ، ضروريان لتحقيق صلاح العالم ، ولابد من وجودهما للنبات الذى يحتاج اليه البشر . ومع ذلك فهناك من يتأذى من البرد أو من الحر . ولو راجع كل امرئ نفسه لعلم أن ما يتضرر به هو شرط فى تحقيق ما يعود عليه ، أو على غيره ، بالنفع . ذلك أن الانسان يرى الخير فيما يوافقه ، ويرى الشر فيما لا يوافقه ، فى حين أن أفعال الله كلها خير .

لكن لماذا اختلف طبائع الأشياء فى هذا العالم ، حتى أدت الى ظهور الشر فيه ؟ أولم يكن من الأفضل ، تحقيقا للعدل الالهى ، أن لا يوجد الشر فى هذا العالم ، ولو كان شرا عارضا ؟ ويجب ابن عربى بأن هذا المزيج من الشقاء والسعادة هو من سر القضاء والقدر الذى يؤدي الى تحقيق أفضل عالم يمكن أن تتجانس فيه جميع الأشياء التى يؤثر بعضها فى بعض تأثيرا متبادلا . بل يذهب هذا المتصوف ، فى تفاؤله ، الى حد القول بأن الكوارث والمصائب التى تحمل بالأفراد والأمم تعد نوعا من التطهير لهم . وقد يبغى بعض الناس أشد الابتلاء حتى يخرجوا من هذه الحياة وقد كفروا عن ذنوبهم وخطاياهم . ومع ذلك فان ابن عربى ينادى بأن لا يستسلم المرء لهذا البلاء ، بل عليه أن يبذل كل جهده فى تغيير الواقع الى ما هو أفضل ، حتى لا يوصف بأنه يريد أن يقاوم القهر الالهى .

لكن كيف ظهر الشر فى العالم ؟ ان ذلك يرجع الى طريقة تركيب الموجودات . فهذه الأخيرة تتألف من عناصر مختلفة ، وضروب التركيب بين هذه العناصر هى التى تؤدي الى ظهور الشر . وهناك ارادة الهية سابقة تريد الخير ، ولكن هناك ارادات الهية لاحقة سمحت بوجود الشر العارض القليل الى جانب الخير الكثير والأصيل ،

حتى يتحقق أفضل عالم ممكن، وفقا لما يقتضيه عدل الله وحكمته وخيرته. هذا الى ان كل كائن له استعداد خاص يعلمه الله منذ الازل . فاذا خرج هذا الكائن من عالم الامكان الى عالم الوجود الفعلى تحققت استعداداته لقبول الخير والشر ، على نحو ما تظهر استعدادات «الموناد» Monade عند لينتزر من داخلها ، ويعنى بها الذرة الروحية . فاذا قيل : ولماذا كان هذا الاستعداد مختلفا لدى الكائنات ؟ اجاب محيى الدين بن عربى بأن حكمة الله اقتضت ان يحتوى العالم على كائنات تختلف فى استعدادها لقبول الفضل الالهى ، وذلك تحقيقا لأفضل عالم ممكن . واذن فليست ضروب الشر التى تظهر ، أو تعرض ، فى العالم الا وسائل يراد بها تحقيق الخير والعدل .

وترتبط مشكلة القضاء والقدر ، عند محيى الدين بن عربى ، بمشكلة الخير والشر وبمفاهيم حكمة الله وعدله وحرية الانسان فى اختياره . وقد بذل هذا المتصوف جهدا لى يرفع التناقض بين القول بحرية الارادة الالهية والقول بحرية الاختيار عند الانسان الذى يتجه تلقائيا نحو الخير أو نحو الشر . ومنذ البدء يقرر ابن عربى ان مذهب الجبر الصحيح أو المنع ينتهى الى هدم فكرة الثواب والعقاب ، وهو يتناقى مع المعايير الاخلاقية التى تفرق بها الخير والشر . وهو يعتقد ان حل التعارض بين الارادة الالهية المطلقة وبين حرية الانسان يتوقف على الاعتراف بان العلم الالهى السابق بما سيفعله الانسان لا يؤثر مطلقا فى اختيار هذا الأخير ، ولا يعفيه من المسئولية الاخلاقية . ذلك ان علم الله الازلى يتسق تماما مع حكمته وعدله . وقد اختار الله أفضل عالم ممكن وفقا لحكمته التى تعتمد على علمه . ووجود افضل عالم ممكن يقتضى ان يكون الانسان حرا فى ارادته ومستولا عن افعاله .

وهنا يستشهد محيى الدين بالنصوص الدينية التى تنسب الى الانسان انه مسئول عما يفعله ، لأن له نفسا عاقلة مفكرة ، ومستعدة لقبول جميع ما كلفها الله به ، وجعل لها حقوقا وواجبات . فلا بد اذن من ان نعترف بأن الأفعال التى تصدر منا هى أعمالنا مادام الله قد نسب هذه الأفعال الينا . ومن الضرورى ان يكون الانسان حرا فى قبول ما جاء به الوحي أو بى رفضه ، حتى يكون للثواب والعقاب معنى . فالله لا يحكم فى عباده الا بناء على أعمالهم . وهكذا يمكن القول بأنه ما حكم على الانسان الا نفسه . وقد جاء فى القرآن ان هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان انما اتبعوه مختارين ، وكان فى استطاعة هؤلاء ان يستمعوا الى ابليس أو ان يستمعوا اليه . كذلك كان ابليس حرا عندما رفض السجود لادم ، وكان حرا عندما وعد بأنه سيضل كثيرا من الناس . وكانت حرية ابليس ، فى رأى ابن عربى ، نوعا من الابتلاء للبشر ، حتى يعلم الله هؤلاء الذين ليس لابليس سلطان عليهم .

لكن لماذا كان الانسان وحده موصفا لهذا الابتلاء الذى قد يجر عليه العقاب ؟ ذلك انه هو الكائن العاقل الذى يفرق بين الخير والشر ، والذى يرى فى نفسه

أنه حر ، يختار أفعاله، ويحدد غاياته، ويسعى إلى تحقيقها. وهنا يستعين ابن غرنى بفكرته عن « خزان الجود الإلهي » التي تشبه ، كما قلنا ، «منطقة الحقائق الأزلية» عند ليبنتز ، لكي يبين لنا كيف قدر للإنسان أن يكون حرا ومستقلا عن أفعاله ، يقول : ان خزان الجود الإلهي تحتوى على جميع الكائنات الممكنة التي كانت تضرع إلى الله ، حرة ومختارة ، ان يخرجها من عالم الامكان إلى نور الوجود . فهذا الكائن الانساني حر تماما . لكن متى طلب إلى الخالق أن يوجد عليه بشفعة الوجود ثم استمع إلى كلمة الله القادرة ، وهي قوله : « كن » ، فانتقل إلى عالم الوجود بالفعل ، لم تعد له تلك الحرية المطلقة ، اذ سوف يخضع ، منذ لحظة وجوده الفعلي لما تنطوى عليه استعداداته . وليس هذا الخضوع جبرية مطلقة ، وانما هو تلقائية ذاتية في كل كائن انساني . اذ ستنبع جميع أفعاله من أعماقه ، دون أى تأثير خارجي . وهكذا سيظل الانسان حرا في قبول هذا التأثير الخارجى او رفضه .

واذن ، ليس ثمة تعارض بين القول بحرية الانسان واختياره وبين القيم الدينية . مادام علم الله السابق لا يؤثر في سلوك الانسان في اثناء هذه الحياة . فالانسان حر منذ أن كان في خزان الجود الإلهي . وقد علم الله منذ الأزل أن هذا الانسان سيخرج حرا إلى عالم الوجود ، وأنه هو الذى سيختار بنفسه طريق الخير او طريق الشر تبعاً لما تقضى به طبيعته واستعداداته . لكن هذا العلم الإلهي السابق لا يؤثر . ومن ثم يمكن فهم القضاء والقدر بمعنى مخالف لما درج عليه كثير من المفكرين . فالقول بأن كل شيء في العالم يحدث بقضاء الله وقدره معناه أن الله وحده هو الذى يرتب ، بحكمته وعدله ، وجود الأشياء ، وهو الذى يحدد العلاقات بينها ، وهو الذى يضع الميزان أو يجانس بين الأشياء ، بمعنى أنه يحدد لكل شيء قدره ، ويعين وقته وزمنه .

فالكائنات الممكنة في خزان الجود الإلهي حرة وهي تطالب بحقها في الوجود بلسان الحال لا بلسان المقال . لكن الله له الحرية الكاملة في تحديد زمان وجودها في هذا العالم الموجود بالفعل . ذلك أن الله قد علم جميع الوجوه الممكنة لكل العوالم الممكنة حتى يختار من بينها أفضل عالم ممكن تتحقق فيه الحكمة والعدل الإلهيان . وكان من الحكمة والعدل أن يكون ، في هذا العالم ، كائنات حرة عاقلة تحدد مصيرها بنفسها ، وتسال عن أفعالها ، وتكون موضعاً للثواب أو العقاب . وعلى هذا الأساس يمكن فهم المعنى الدقيق لقوله تعالى : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . (السورة ٢١ الآية ٢٣) ، « فلو كنت عاقلاً تفهم عن الله لكفتك هذه الآية » ، وذلك لأنها دليل على أن العلم الإلهي السابق بما سيختار الانسان لنفسه لا يؤثر في هذا الاختيار . « فالعلم متأخر عن المعلوم ، لأنه تابع له . وهذا تحقيقه . وليس للعلم ، عند المحققين ، اثر في المعلوم أصلاً ، لأنه متأخر عنه . » ، فحالة الشيء المعلوم هي التى تحدد طبيعة العلم ، سواء كان علماً إلهياً أو علماً انسانياً . ذلك « ان العلم تابع للمعلوم يصير معه حيث صار ، ويتعلق به على ما هو عليه في نفسه وذاته » . حقا ان الانسان يجهل في كثير من الأحيان نتائج أفعاله الاختيارية ، في حين ان الله

يعلمها منذ الأزل . لكن هذا العلم الإلهي لا يتجسر على الإنسان حرية اختياره ،
فصح قوله تعالى : « ولا يرضى لعباده الكفر » (السورة ٣٩ الآية ٧) ، مما يدل على
أن الإنسان هو الذى يختار الكفر لنفسه ، لكنه لا يختار إلا ما علم الله أنه سيعتاره
لنفسه منذ الأزل .

واذن ، فمن حكمة الله وعدله أن يقضى على الأشياء بحسب طبيعتها وحدودها
الذاتية ، فهى التى تحكم على نفسها ، ولا يحكم الله عليها إلا بحسب طبيعتها ، « ولو
حكم بغير ما هى عليه لكان حكم جور ، وكان قاسطا لا مقسطا » . فمن الطبيعى أن
يكون كل انسان مسئولا عن نفسه . لكنه مسئول دائما فى الحدود التى تقتضيها
طبيعته وطاقته . وهو يستطيع فى حدود هذه الطبيعة أن يحسن أو يسئ . ومن
طبيعته أيضا أنه يكون قابلا للسوء أو الهبوط . ويقدر سموه أو هبوطه عن حدوده
الذاتية يكون جزاؤه خيرا أو شرا » . وهذه حضرة القضاء ، من وقف على حقيقتها ،
شهودا ، علم سر القدر ، وهو أنه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء . فما جاءها
شيء من خارج . وقد ورد : « أعمالكم ترد عليكم » ، فمن الانصاف أن يعلم الإنسان
أنه مسئول عن اختياره الحر الذى تنطوى عليه طبيعته . وهكذا يستطيع المرء أن
يفهم معنى قوله تعالى : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (السورة ١٦
الآية ١٧٨) . وقد قال ابن عربى معلقا على هذه الآية : « وهذه مسألة عظيمة دقيقة
ما فى علمي أن أحدا نبه عليها ، إلا أن كان وما وصل اليها . وما من أحد ، إذا
تحققها ، يمكن له أنكارها » .

وليس لأحد أن يحتج فيقول : لماذا كانت لى هذه الطبيعة التى تجبرنى لى
اختياري ؟ إن السبب فى ذلك هو أن أفعال الله كلها خير وكلها عدل . وقد اقتضت
حكمتها أن يحتوى هذا العالم - وهو أفضل عالم ممكن - على ما لا حصر له من الطبايع
المختلفة ، وأن يكون كل انسان مسئولا فى حدود طبيعته ، وأن يكون قابلا للكمال
أو النقص ، واذن فمن العدل أن يجازى المرء بحسب ما يحققه من الكمال أو النقص ،
وذلك فى حدود طبيعته دائما . وهذا هو العدل الإلهي الذى يعطى كل شيء حقه
وقدره . وسيظل العلم تابعا للمعلوم . فلا تبديل لكلمات الله . فقد اختار الله
أفضل عالم ممكن ، حسبما يقرره العلم وترتيبه الحكمة . وليس هناك سوى أحد
احتمالين : فإما أن يوجد الله أفضل عالم ممكن ، وإما أن لا يوجد . وقد اقتضت
عدالته أن يوجد هذا العالم الأفضل .

وأخيرا يؤكد محيى الدين بن عربى أن الإنسان حر ومختار بحسب طبيعته ،
ولكن يقع عليه القهر أو الجبر من الأمور الخارجية التى تميل باختياره الى جانب
دون آخر . لكن يبقى من المقرر دائما أنه لامتنى لهذا القهر حقيقة إلا إذا كانت هناك
ذات حرة تقبله أو ترفضه ، وهى النفس الإنسانية .

فكرة العدل عند لينتز

ربما كان لينتز أقرب الفلاسفة الغربيين المحدثين الى مفكرى الاسلام فى معالجته لمفهوم العدل ولما يرتبط به من مفاهيم الحسن والقبح والخير والشر وحرية الانسان واختياره والقضاء والقدر . ومن الممكن ان نعرش ، عنده ، دون مشقة أو تعسف ، على اصضاء عديدة لآراء المعتزلة والماتريدية ، وابن رشد ومحيى الدين بن عربى، وأن نقرر، ايضا، أن خصومه الذين حاول هو الرد على اعتراضاتهم يشبهون طائفة الأشعرية فى العالم الاسلامى الى حد ما .

وينبغى أن نعترف بأن لينتز عرض لهذه المفاهيم السابقة على مستوى يماثل المستوى الذى عالجه عليه ابن عربى . وهو مستوى أعلى بكثير مما قد نجده لدى آخرين . فهو مستوى أكثر عمقا ونضجا . وقد وصفه لينتز ، من جانبه ، بأنه يتسق أتم اتساق مع القيم الدينية التى تصف الله بالعدل والحكمة . فهو يرى أن مما يدعو الى السخرية أن يحكم الانسان على الأشياء بالقبح أو الحسن بناء على وجهة نظره الخاصة ، أو تبعا للمبادئ التى يقررها ، دون اعتماد على الواقع . وربما كان أفضل من ذلك مسلكا أن يعنى المرء النظر فى الكون حتى يرى كيف تتجاسس الكائنات فيما بينها على أكمل وجه ممكن . ذلك أن رؤية الأجزاء منفصلة لا تعطينا فكرة صادقة عن الكل . وكيف للنظرة الجزئية أن تكشف لنا عن تنظيم الكل وجماله ؟ وإذا كان هناك آخرون يرون رأيا مضادا فتعسا لهم . انهم يخطئون تماما عندما لا يفكرون من تلك النماذج التى تعرض عليهم ، والتى تدل على حكمة الله وعدله وخبرته . ان هذه النماذج ليست جديدة بالاعجاب فحسب ، بل هى جديدة بالحب أيضا . فعا من مرة نرى فيها أحد مصنوعات الله الا وجدناه غاية فى الكمال . ومن الواجب أن نبينى اعجابنا بجماله ودقة صنعه . . وليس من الغريب أن لا يظهر لنا هذا الاتساق العظيم عندما لا نرى الطبيعة بأكملها . فنحن لا نرى الا أجزاء ضئيلة منها . ان كل نبات ، وكل حيوان ، وكل انسان ، تتجلى فيه درجة من الكمال الالهى ، وفيه نتعرف على دقة الصانع ، أى ان كل شيء مهما بدا لنا صغيرا أو قبيحا اذا نظرنا اليه ، على حدة ، يستند كما قال ابن عربى من قبل الى حقيقة الهية .

حقا انه يحلو لبعض الناس أن يفلوا فى ابراز سمات القبح فى وجه هذا العالم ، فيصفه بأنه ملئ بالشور والكوارث . وهنا يشير لينتز الى الطبيب الراى فى الحضارة الاسلامية . لكنه يرتضى رأيا مخالفا ، وهو الرأى الذى وجدناه من قبل عند المعتزلة وابن رشد ولدى محيى الدين بن عربى بصفة خاصة . ويتلخص هذا الرأى عند لينتز فى أن معرفة العقل الانسانى لكمال الطبيعة وحسنها لا يتعارض مطلقا مع فكرة الحرية الالهية التى اتخذها المخالفون وسيلة الى انكار الكمال والحسن اللذين فى الأشياء (١) . ففى رأيهم : لو شاء الله أن يكون الكذب فضيلة لكان كذلك،

(١) كالأشعرية مثلا فى الفكر الاسلامى .

ولو أراد الله أن يكون الصدق قبيحا لكان كما أراه . أن أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حقيقة تفجأ النظر ، وهي أن كمال الطبيعة وحسنها يوقفان الإنسان على حكمة الصانع . ومن الواجب أن تحمل هذه المخلوقات طابعه . وقد نستطيع أن نضيف نحن من جانبنا ، ودون أن نشوه تفكير ليبنتز ، أنها تشبه أن تكون مرآة يتجلى فيها طابع الجمال الإلهي .

ثم إن ليبنتز يقول : « وأعترف بأن الرأي المضاد يبدو لي في غاية الخطورة ، وقريبا كل القرب من رأي المجددين المحدثين الذين يرون أن جمال العالم والحسن اللذين ينسبان إلى الطبيعة ليسا إلا أوهاما لقوم يتصورون الله على غرار أنفسهم ، فالقول بأن الأشياء ليست حسنة في ذاتها ، بل كانت كذلك وفقا لإرادة الله : معناه ، فيما يبدو ، أن المرء يقوض كل محبة لله وكل مجد له » .

وكيف لا توصف الأشياء بالحسن وقد اختار الله أفضل عالم ممكن ، وخلقها وفقا لأبسط الخطط ، وتبعاً لما حددته الحكمة الإلهية ؟ لقد خلق الله عالماً يتسع لأكبر قدر ممكن من الاتساق والجمال والكمال . ومن قبل قال محيي الدين بن عربي شيئاً يشبه ذلك ، عندما نبه إلى أن الكمال المطلق في عالمنا هذا شيء لا يطاق إلا بعون من الله . ومهما يكن من شيء فإن ليبنتز يرى ، هو الآخر ، أن العالم للوجود بالفعل هو العالم الذي يتحقق فيه أكبر قدر ممكن من الجمال والتناسب والاتساق . وهذه ، في رأيه ، أمور جدية بأن تأخذ بمجامع قلوبنا ، والله هو الذي يحفظ الميزان الدقيق بين جميع النسب التي تحقق الجمال والاتساق . فهو صانع الاتساق الكلي . وكل جمال ليس إلا فيضاً لأنواره . وتلك أيضاً فكرة تذكرنا بما قاله ابن عربي من أن العالم مرآة يتجلى فيها الجمال الإلهي من اسمه النور . ويبقى من المقرر بعد ذلك أن تلك الحقيقة ، ومعنى بها جمال العالم ، لا تنفي ، في نظر كل من ليبنتز وابن عربي ، إلا عن أعين هؤلاء الذين يتخذون أنفسهم مقياساً لوصف الأشياء بالقبح أو بالحسن .

وترتبط مسألة الحسن والقبح في تفكير ليبنتز بمسألة الخير والشر . فهو يرى أن العالم كله خير ، وليس الشر فيه إلا أمراً عارضاً . فالله لا يريد الشر لذاته ، ولكنه يسمح بوجوده تحقيقاً لغايات سامية . ويعتقد ليبنتز أن الخير في العالم أمر ذاتي ، أما الشر فهو قليل وعرضي ، بل يمكن القول بأنه خير في حقيقة الأمر ، لأنه يستخدم من أجل الخير . وإنما كان الخير ذاتياً في العالم لأن الله هو أحكم الحاكمين ، ولأن أفعاله كلها تتجه إلى الخير ، فلا يصدر عنه إلا الخير . ومن الممكن أن يتخيل أحدهم عوالم خالية تماماً من الشر العارض الذي يحقق الخير أو يزيد فيه ، لكن من المؤكد ، في نظر ليبنتز ، أن هذه العوالم ستكون أقل كمالاً من عالمنا الذي يعد أفضل عالم ممكن ، لأن الله أوجده وفقاً لأحكم خطة اقتضاها علمه وحكمته وخيرته . فالخير إذن هو الأصل ، والشر أمر عارض يراد به الخير . ثم إن هذا الشر العارض يشبه أن يكون عدماً ، إذا نحن قارناه بجميع ضروب الخير التي يحتوي عليها الكون .

وأذن، فألى من تنسب الشرور العارضة التي توجد في عالمنا، ما دمتنا لأنستطيع أن ننسبها إلى الله ؟ من الطريف أن الجدل الذي يرتضيه ليبنتز هو الحل الذي ارتضاه ابن عربي لنفسه من قبل عندما فسر لنا وجود الشر العارض بطبيعة الممكنات التي كانت توجد في « خزائن الجود الالهي » ، وإلى تركيب هذه الكائنات عندما تخرج من حالة الإمكان إلى الوجود الفعلي . وهذا هو ما عبر عنه ليبنتز فقال : إن الكائنات التي توجد حاليا في العالم كانت توجد من قبل في « منطقة الحقائق الأزلية » ، أي في العلم الالهي ، وأنها كانت توجد على هيئة معان محددة ومقيدة، وكانت تحتوي على جميع خصائصها التي تظهر شيئا فشيئا عند خروجها إلى الوجود الفعلي . ففي هذه الحالة تتألف فيما بينها ، فيظهر الشر الذي كانت تنطوي عليه بحسب طبيعتها الأزلية . فالشر العارض يأتي إذن من طبائع الكائنات ومن ضروب تركيبها .

ولما كان أفضل العوالم الممكنة لا يتحقق إلا بخروج معاني الممكنات من منطقة الحقائق الأزلية فمن الضروري أن تحتوي أفضل خطة لهذا العالم على الشر . وهذا هو معني أن الله يسمح بوجود الشر . وما كان لهذا الشر العارض أن يحول دون اتحاد الله للعالم الأفضل . فالله هو خير الحاكمين ، وأحكامه العادلة لا استثناء فيها ، أي لا تبديل للكلمات الله . وظهور الشر من طبيعة الكائنات هو أكبر خيرية . وذلك لأن كل شيء كان مسطورا في المعنى التام لكل كائن ، قبل أن تخرجه الكلمة القادرة ، أي كلمة « كن » ، إلى حيز الوجود عن علم وحكمة ، ولو لم يختار الله العالم الأفضل ، مع ما ينطوي عليه من الشر العارض ، لكان ذلك ضريا من النقص في خيريته . وهذا ما سبق أن أكدته محيي الدين بن عربي من قبل عندما قال : أن الله يختار أفضل الأشياء حسبما يقرره العلم والحكمة . « فما يكون منه إلا ما سبق به العلم . فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون » . أي ليس هناك سوى أن يوجد الله أفضل عالم ممكن أو لا يوجد . لكن الله أوجده ، حتى تنفذ كلمته القادرة وعلمه وحكمته ، على الرغم مما سيترتب على خروج الممكنات من عالم الحقائق الأزلية أو خزائن الجود الالهي من ظهور الشر العارض .

ولقد اعترض بعضهم فقال : ولم يوجد هذا الشر العارض الذي يكاد يشبه العلم ؟ ألم يكن الله قادرا على تحقيق الخير والسعادة لجميع البشر ما دام قادرا على كل شيء ؟ ويجب ليبنتز على هؤلاء الذين يوجهون هذا الاعتراض ، في العالم المسيحي وفي العالم الإسلامي على حد سواء ، بأن الخطأ الذي يكمن وراء اعتراضهم يرجع إلى أننا نتخذ أنفسنا ومصالحنا الخاصة مقياسا للحكم على الأشياء بالخير أو الشر . فما وافق أهوائنا سميناه خيرا ، وما تعارض مع مصالحنا، أو مع رغباتنا، قلنا عنه أنه شر ، وإن كان فيه كثير من الخير لغيرنا . أن من يسلك هذا المسلك ، فينكر حكمة الله وعنايته بالكون بأسره ، تلك العناية التي نهجها الكثير من أسرارها ، هو من يريد أن يقيس حكمة الله وخيريته بناء على معرفته المحدودة ، « فأى تهور ، بل أي شناعة في التفكير أكثر من ذلك ؟ » .

وقد يعترض آخرون ، فيقولون : لماذا كان ظهور الشر بسبب طبيعة الكائنات وضروب تركيبها ، مما يدعو الى اختلافها في قبول الجود أو العطاء الالهي وهو خير كله ، أو لم يكن من الأفضل أن تتفق هذه الطوائع جميعا ، حتى يوجد الخير كاملا وغير مشوب بشر ولو كان عارضا ؟ ويرد ليبنتز على هؤلاء قائلا ان ارادة الله السابقة (أى القضاء) قضت بأن يكون الفضل الالهي عاما ، لكن ليس من المحتوم ان يكون هذا الفضل سببا في فجأة الجميع ، لانه ليس مستقلا عن الظروف الزمانية والمكانية التي توجد فيها الكائنات (القدر) ، وليس هذا الفضل فعلا بذاته ، اذ يوجد الله بفضله على الجميع ، ولكن هذا الفضل يرتبط بأسباب عديدة ، منها طوائع الأشياء ، حتى يكون مؤثرا . ولذا لم يكن بد من اختلاف طوائع الأشياء ، حتى يتحقق أفضل عالم ممكن ، وهو العالم الذي اختاره الله ، بعد أن علم كل شيء . وهكذا ما من شيء يأتي من الله الا اذا كان مطابقا لخيريته وعدالته وقداسته .

وكما ارتبطت مشكلة الخير والنشر بمشكلكي القضاء والقدر وحرية الإنسان، عند ابن عربي وسابقيه ، كذلك ارتبطت هذه المشكلات جميعها في مذهب ليبنتز في العدل الالهي . وقد حدد ليبنتز مشكلة القضاء والقدر تحديدا واضحا ، عندما بين ان القول بالجبر يتعارض مع فكرة الثواب والعقاب ، ومع وجود المعايير الأخلاقية التي تفرق بين الخير والشر . لقد اعتمد أصحاب مذهب الجبر على الرأي القائل بأن علم الله السابق هو الذي يجبر الإنسان على أفعاله ، أو هو الذي يحددها له . لكن لأن كان الإنسان مجبرا يسبب العلم الالهي فكيف يجوز لنا أن نقول انه أهمل للثواب أو العقاب ؟ ان مثل هذا القول يتنافى مع العدالة الالهية ، ومع العدالة الإنسانية ، على حد سواء .

ولما أراد ليبنتز أن يجد لمشكلة القضاء والقدر حلا مقبولا لدى العقل وفي نطاق القيم الدينية ، وأن يؤكد ، في الوقت نفسه ، حرية الإنسان ومسئوليته عن أفعاله ، بدأ بأن أنكر تأثير العلم الالهي السابق في أفعال الإنسان ، اذ ينبغي أن يقال : ان طبيعة الإنسان هي العامل الأول والآخر في اتجاهه الأخلاقي ، وأنه مسئول بقدر ما لديه من استعدادات يحسن أو يسيء استخدامها (١) . ذلك أن كل كائن من الكائنات التي كانت توجد في منطقة الحقائق الأزلية ، ثم خرجت الى حيز الوجود ، كان يحتوي على جميع خصائصه ، وهو يخرج فيما بعد ، الى العالم على تلك الحالة التي كان يوجد عليها عليها منذ الأول .

أما فيما يخص الإنسان فان ليبنتز يعتقد أن الله علم ، منذ الأزل ، أن هذا المخلوق حر بطبيعته ، وأنه يستطيع أن يتنكر لخالقه ، وأنه سيميل اما الى الخير

(١) في هذا المعنى يقول أبو العلاء المري :

ان الحداد البيض منها تصنع

وأنه ، اذ خلق المعادن ، عالم

وأما إلى البشر . وإذا كانت حرية الإنسان هي السبب القريب في طاعته أو معصيته فإن طبيعته ككائن ممكن ومحدود هي السبب البعيد في خطئه . لقد كان الإنسان أحد الكائنات الممكنة في عالم الحقائق الأزلية ، وكانت طبيعته الأصلية تنطوي على الحرية والإدراك العقلي . «ولما وجد الله في الأشياء الممكنة ، قبل قراراته الحالية ، أن الإنسان سوف يسعى استخدام حريته ، ويعمل على شقاء نفسه ، لم يستطع أن يحرمه من الوجود ، وذلك لأن أفضل خطة للكون كانت تطالب بوجود هذا الإنسان»

فالإنسان هو أحد هذه الكائنات التي كانت تنزع إلى الوجود . ولما حكم الله أن يخرجها إلى حيز الوجود خرج بجميع استعداداته التي كانت تنطوي عليها طبيعته ، أو معناه التام حسب تعبير آخر نجده عند ليبنتز . ومن ثم فإن جميع أفعاله تنبع من ذاته ، وشأنه في ذلك شأن أي ذرة روحية *Monade* ، فالشيء الذي يؤثر في أفعال الإنسان ليس إلا طبيعته الذاتية . ومن طبيعته أن يكون حراً . ومن ثم فلا سبيل إلى القول بأن العلم الإلهي السابق هو الذي يحدده ، أو يجبره على الاتجاه نحو الخير أو نحو الشر .

أذن ليس هناك تعارض بين علم الله السابق وبين حرية الإنسان ، لأنه ينبغي دائماً أن نفرق بين أمرين : وهما : طبيعة الإنسان الحرة التي تختار شيئاً معيناً بعد التردد في اختياره ، وبين العلم الإلهي السابق الذي لا يؤثر في اختيار الإنسان ولا يحدده ، ولكنه ينصب فعلاً على ما سيختاره هذا الإنسان الذي يجهل تماماً أن العلم الإلهي قد سبق بأنه سيختار هذا الفعل دون آخر . فطبيعة الإنسان ، كأي كائن آخر في منطقة الحقائق الأزلية ، هي التي ستحدد مستقبله . والله يعلم منقلاً كل ما سيحدث لكل كائن . لكن هذا العلم الإلهي لا يتعارض البتة مع وجود الحرية الإنسانية .

وكان ينبغي أن يقول ليبنتز : إن علم الله تابع للمعلوم ، كما قالها مجيى الدين ابن عربي من قبل ، حتى يكون أكثر وضوحاً ، لكنه لم يكن بعيداً عن إدراك هذا المعنى ، لأنه يقول : إن الله كان يرى الموجودات على ما هي عليه ، في منطقة الحقائق الأزلية ، وإن هذه الموجودات متى تحققت بالفعل ظهرت جميع خواصها التي كانت لها منذ الأزل شيئاً فشيئاً ظهوراً تلقائياً . فالقول بأن علم الله السابق تابع لطبيعة الممكن ، وبأنه لا يؤثر فيها ، هو الذي يفسر لنا حرية الإنسان ، وما يترتب عليها من وجود معايير أخلاقية تفرق بين الخير والشر ، ومن وجود مسئولية فردية تجعل صاحبها أهلاً للثواب أو العقاب . ذلك أن طبيعة كل إنسان كانت تحتوي ، منذ وجودها في منطقة الحقائق الأزلية ، على كل شيء أكيد ومحدد سلفاً ، كما هي الحال بالنسبة إلى كل كائن آخر . فالجبر ليس خارجياً ، بل ينبع من داخل الإنسان . وهكذا يمكننا القول ، دون أن نكره تفكير ليبنتز على ما لا يرضاه صاحبه ، بأن الإنسان مجبور في اختياره ، لأنه لا بد له بحسب طبيعته ذاتها من أن يكون حراً ومختاراً .

وقد قضى الله بحكمته، عندما أراد خلق أفضل عالم ممكن، ان يقارن بين جميع العوالم الممكنة ، وما تنطوى عليه من احتمالات خاصة بالحرية الانسانية ، فاختار أفضل عالم ممكن ، وهو الذى يكون فيه الانسان كائنا عاقلا وحرا ومسئولا عن أفعاله . ولما خلق الله هذا العالم ترك جميع الكائنات ، التى تدخل فى تركيبه ، على ما كانت عليه فى حالة الامكان المحض ، فلم يغير شيئا من طبيعتها . ولذلك فان الإنسان الذى كان حرا فى منطقة الحقائق الأزلية خرج الى العالم الفعلى حرا حسب العلم الالهى السابق .

ومتى خرج العالم الى حيز الوجود فلن يغير الله شيئا فيه ، وسيظل الانسان حرا ومسئولا عما يفعل . ولن يكون للأشياء الخارجية أى تأثير فى حرية الانسان التى تنبع من داخله . فالأسباب الخارجية لن تكون حاسمة ولا قاهرة ، بل ستكون مرجحة للجانب الذى يميل اليه الانسان الحر ، لأنه متى وجد فى ظروف معينة فسوف يختار السبر وراء الميل الغالب الذى يشعر به فى أعماق نفسه . وهذا الميل الغالب هو الذى سيظهر الى الوجود دائما ، وهو الميل الذى علم الله سلفا أن المرء سوف يتبعه .

ومما هو جدير بالملاحظة ان نجد ابن عربى يقرر الرأى القائل بأن الله لا يغير شيئا فى خطة هذا العالم ، لكنه كان أكثر أدبا ، لأنه لم يقل ان الله لا يستطيع تغيير أى شيء ، بل قال انه لا تبدل لكلمات الله .

ويبقى ، بعد ذلك كله ، انه كان أكثر وضوحا فى بيان ان كل انسان مسئول فى حدود طبيعته وطاقته ، وان اختلاف طبائع البشر شرط ضرورى لتحقيق أفضل عالم ممكن ، وفقا لاحكم خطة الالهة وأكثرها عدلا .

حكايات

البيتي

ف

الكمرون الجنوبي
"دورة قيصر"
بقلم : جوردان أنوسانت نواه
ترجمة : الدكتور محمد السيد غلاب

المقال في كلمات

يعالج هذا المقال الأدب القديم لشعب البيتي الذي ينتمي الى مجموعة باهوان التي تضم كذلك شعبي البولو والفانج ، وتحتل جزءا كبيرا من جابون وغينيا الاستوائية والكمرون الجنوبي . والخرافة هي الطابع الغالب في الأدب الأفريقي القديم . ويمتاز هذا الأدب دينيا كان أم دنيويا وسواء قصد به اللهو والتسلية أو التربية والتعليم بأنه يؤدي اداء مسرحيا .

ويدور موضوع قصة دورة قيصر التي يعالجها هذا المقال حول واقع نفساني متاصل في نفس الأنثى : الفيرة خاصة من زوجة أخرى ان كانت حية او من مجرد ذكرها وهي بين أطباق الثرى جثة هامدة، ولعل هذا هو السبب الأكبر فيما نشاهده غالبا من قسوة زوجة الأب . كما يتمثل في هذه القصة كذلك جانب أخلاقي سام، هو الاحسان للمسيء، ذلك الاحسان الذي حثت عليه جميع الأديان . ان هذه القصة تطبق لما حث عليه عيسى عليه السلام في موعظة الجبل : «احبوا اعداءكم . باركوا لأعدائكم . احسنوا الى مبغضيك» ، وما امر به القرآن الكريم : «لادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» . وفوق ان هذه القصة تمثل هذا المبد

الكاتب : جوردان انوسانت نواه

ولد حوالي عام ١٩٣٠ في شواحي ياوندى (أقليم البيتي)، تلقى دراساته في الكرون ، وباريس ، ورين . حصل على دبلوم اللغات الشرقية ، ولسان الآداب ، ودبلوم الدراسات العليا في الآداب الكلاسيكية . عمل أستاذا في رين ثم بعد ذلك في ياوندى . له بحوث في الأدب الشغوى البيتي . ومن مؤلفاته : «حكايات واقاصيص الكرون» .

الترجم : الدكتور محمد السيد غلاب

تخرج من قسم الجغرافيا في كلية الآداب عام ١٩٤٢ ومعهد التربية العالي ١٩٤٤ وجامعة مانسستر ١٩٤٩ . حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الإسكندرية ١٩٥٣ . اشتغل مدرسا بكلية الآداب ١٩٥٣ ، ورئيسا لقسم الجغرافيا بفرع الخرطوم ١٩٥٧ . فاز بجائزة الدولة في الجغرافيا ١٩٦٣ كما منح وسام الفنون والآداب من الدرجة الأولى . من مؤلفاته: تطور الجنس البشري والبيئة والمجتمع والعالم الجديد والسكان والجغرافيا التاريخية وجغرافية الضرر (بالاشتراك) .

أصبح تمثيل فانها ترينا ان الإحسان الى المسء يجعله في جحيم نفساني أشد عليه من وقع النبال . ان الإحسان انتقام ، ولكنه انتقام رقيق يتمثل فيه التبل والمظنة الأخلاقية .

وقصة دورة قيصر بطلتها فتاة ساحرة الجمال تدعى «اليزا الجميلة» ، انجبها والدها الملك الكبير من زوجة ما لبثت ان لقيت حتفها في مقتبل عمرها وتركت اليزا يتيمة . وما لبث الملك ان تزوج ناسيا حزنه على زوجته الأولى في زواجه الثاني من أخرى انجبت منه ثلاث بنات . كان بغض الزوجة الجديدة الأليزا يفوق حد الخيال، فحسرت ونحلت ولتهبتها الأمراض وذوى جمالها . وكان هناك في قطر آخر ملك كبير له ابن وسيم يريد ان يختار له عروسا فائقة الجمال . فدعا اليه الملوك الكبار وخاصة من كان لديهم بنات جميلات في سن الزواج كي يختار ابنه منهن زوجة له . طلب والد اليزا الجميلة من بناته الأخريات ان يتاهبن للرحيل معه الى قصر الملك . وأهمل اليزا فلم يطلب منها ذلك . فما كان منها الا أن توجهت الى قبر والديها ، فخرجت والديها من القبر واعطتها ماء أرجع اليها روعة جمالها بمجرد ان سكبته على جسدها . ثم ذهبت اليزا بمفردها الى الوليمة دون علم والدها عملا بوصية والديها ، فبهز الأمير جمالها ، ووقع اختياره عليها . ولكنها لم تمسك بالثمرة التي

أعطاهما إياها . وبعد أسبوعين تجمع الملوك مرة أخرى عند قيصر ، وذهب إليه والد اليزا وبناته الثلاث ، أما اليزا فأسرعت إلى قبر أمها حيث عاد إليها جمالها الفتن . وذهبت إلى الوليمة الثانية كذلك دون علم من والدها . وفي هذه المرة أمسكت بالثمرة التي أعطاهما إياها للشباب الذي وقع أسير جمالها . وانتهى بان اختارها زوجة له .

وبعد عامين مات والد اليزا ، فما كان من اليزا ، كوصية والدها ، إلا أن أحضرت زوجة أبيها وبناتها ليعشن جميعا في كنفها وتحت رعايتها . أما زوجة أبيها الشريرة فقد أصابها الذهول حتى تمت الموت ، ولم تنس ما اقترفته يداها ، ولكنها أصبحت هي وبناتها أسرى فضل اليزا .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان احسان

والقصة أخيرا هي من القصص الشعبية الفولكلورية (الحوادث) التي تروى للأطفال في معظم شعوب العالم ، مع اختلاف في الأسماء أو في بعض التفاصيل ، ليأخذوا منها العبرة ويتعلموا منها فلسفة الحياة .

وقد استغلها كثير ممن يكتبون للأطفال في مصر خاصة ، وقد أخذها الكاتب هنا من شعب الكهرون الذي وصلت إليه كما وصلت لغيره من الشعوب على مر العصور .

ينتمي البيتي Beti الذين سنتحدث عنهم في هذه الدراسة إلى مجموعة تسمى باهواين Pahouin (١) ، وهي تضم أيضا البولو Bulu والفانج Fang . وهذه المجموعة تحتل جزءا كبيرا من جابون وغينيا الاستوائية وجزءا كبيرا أيضا من الكمرن الجنوبي . ويتكون إقليم البيتي من أرض متنوعة التضاريس ، حيث تنمو نباتات غنية جدا تشبه الغابة الاستوائية الكبيرة ، وتتناثر فيها تلال عديدة ، وتشققها مجار مائية عديدة . أما السكان البيتي فهم يخضعون لنظام «فوضوي» ، ويتكونون مثل معظم بقية سكان الغابة من الزراع والصيدان . فهنا يتنوع كل من النبات والحيوان تنوعا كبيرا . وهو النبات وهو الحيوان اللذان يرد ذكرهما كثيرا في قصص البيتي وخرافاتهم .

والخرافة ولا سيما المحلية منها تكون الطابع الغالب القديم من القصص الافريقي ، وهو نوع لم تبل جدته بعد في جميع أنحاء القارة . وعلى أية حال فلن ندرس في هذا المقال سوى الخرافة والقصص التي تسود بين البيتي ولا سيما دورة قيصر

P. Alexandre et J. Binet : Le groupe dit pahouin (Fang - Bulu - Beti), P.V.F., (١) Paris 1958.

ويندرج تحت القصص عند البيتي التواريخ والخيال الذي يسمى مينلاني minlan . وهذا اللفظ وهو جمع «نلاني nlan» يشترك في أصله مع لفصل «لانيه بيه» ، بمعنى «يقص» أو «يحكي» . أما الفصل «لان» فيعني «يحسب» و «يعده» ، وربما اشترك مع الفعل الاول في أصله . ومن هذا يبدو أن البيتي على وعي تام بأن «النلاني» الذي يقصه يخضع لإيقاع معين، ولحساب خاص في الوزن الشعري أما عن الاقصوصة فهناك لفظ آخر هو «نكانا nkana» ، وهذا اللفظ الأخير يستخدم أيضا استخداما خاطئا لكي يدل على النوع الذي نعنيه في دراستنا هذه . ولما كانت كلمة «نكانا» تعني عند البيتي «اللفز» أو «الاجبية» أو «المثل» أو «الاقصوصة» وأخيرا «التوبة» فانها في هذه الحالة الأخيرة تحتاج الى ما يصفها فنقول «نكانا ميبه nkana meyebé» ، في المفرد و «نكانا ميبه nkana meyebé» في الجمع . وفي هذه الحالة تحتاج الاقصوصة الى جوفة (كورس) تردد مقطعا معينا الى جانب المقاص أو الراوي . و «نكانا» مشتقة من الفعل «كات Kāt» ، بمعنى «يتلو» أو «ينطق» . قولاً له معنى . وهذا يحتاج لمرتل يرتل الكلام بشكل فني . واللازمة التي يرددها الكورس تكون نقدا من وجهة نظر الراي العام لما يقوله القاص، وهو بذلك اشراك للرأي العام في هذا الخلق الفني الجماعي .

ويمتاز الادب الشفوي الافريقي - سواء كان دنيوياً أو دنيوا ، قصد به اللهو والتسلية أو قصد به التربية والتعليم - بأنه يؤدي أداء مسرحيا ، ويخرج اخراجا دراميا . ومن ثم كانت أهمية الممثلين الذين يحتل القاص أو الممثل بينهم محلا ممتازا . ومن هؤلاء الكاهن الذي يتلو صيغة فعلية عند تأهيل الطفل أو الصبي ، والمطبيب الذي يعالج المرضى ، والقاص الذي يتلو قصة أو حكاية ، وللاعب المقت mvet (١) الذي يثير النغم ، والعجوز أو البائع الذي يضرب الأمثال ويقوم بأداء حركات تمثيلية . وتصابح هذه الحركات ما يقوم به الممثلون الآخرون ، أو العامة ، الذين يقومون بهذه الحركات عند سماع الاغنية أو الاقصوصة أو الاجبية أو المثل ... الخ .

والقاص الافريقي الحقيقي هو الذي يمتلك موهبة الاخراج الدرامي الذي يشترك فيه بقية الناس (النظارة) . وإذا كان هؤلاء النظارة ممثلين فلا بد أن يكونوا أيضا ناقدين ، فهم يرمقون القاص بعيون فاحصة ناقدة . وقد رأينا ونحن نجتمع الفصص والخرافات ان السامعين يتدخلون ليصححوا جملة أو تعبيراً أو يضيفوا تفصيلات الى القصة ، كما يفعل الناقد المحترف بما يقرأه . وهذا ما أذهل الكثير من الباحثين في المسائل الافريقية . ولقد قال توماس ميلون (٢) : ان الأدب الشفاهي التقليدي يؤدي بطريقة مسرحية . فالامسية التي يقص فيها الراوي حكاياته في القرية تتحول الى ظاهرة فنية كاملة متكاملة ، بها كل عناصر الاخراج المسرحي ، وتتجمع فيها كل المقدرة اللغوية والخطابية ، ويشترك فيها المجتمع بأكمله .

(١) الفت آلة موسيقية يستعملها الفانج ، والبولو ، والبيتي .
 (٢) Thomas Melone : La vie africaine et le langage théâtral : Communication faite à l'Université d'Abidjan, 1970.

ولنعد الآن الى تصنيف القصص عند البيتي . فالى جانب التصنيف الذى اشرنا اليه من قبل ، وهو يعتمد على التركيب اللغوى الخاص بالبيتي ، هناك تقسيم آخر يعتمد على شخص الراوى او على القصة او على الاغنية . ويميز البيتي بين :

- ١ - المينلانى مى كولو . وهى قصص السلحفاة
- ٢ - المينلانى مى بينيه . وهى قصص الخزير البرى
- ٣ - المينلانى مى مان نوى . وهى قصص اليتيم
- ٤ - المينلانى مى أومومودو . وهى قصص الغول
- ٥ - المينلانى مى كالوسر . وهى قصص قيصر

ودعنا نلقح عن هذا التقسيم ، فهو أبعد ما يكون عن الشمول . فالذى يهمنا هو هذا التقسيم الذى يتبعه كل جماعات الباهوان (أى البيتي والبولو والفانج) ، وهذا تقسيم تطلق عليه أسماء عديدة تختلف باختلاف لهجات الجماعات . فمثلا يقول البولو :

- ١ - ميكانا مى نجوجو . قصص الغول
- ٢ - ميكانا مى بيكون . قصص الجن والشياطين
- ٣ - ميكانا مى ميببيان . قصص السحرة
- ٤ - ميكانا مى زامبو ميبى . قصص الاساطير والمعجزات
- ٥ - ميكانا مى قيصر . قصص قيصر (١)

فالبولو اذن يستخدمون تعبير «نكانا» ، وغيرهم ومنهم البيتي يستخدمون تعبير «نلانى» . وعنوان مؤلف الدكتور جود المشهور «ميكانا ص بولو» يطلق على أقاصيص البولو ، ويقف برهاننا على ما نقول .

وقد ترجم هذا التصنيف الذى يستعمله البيتي والبولو والفانج بتعبير دورة cycle . فى كتابات هرسكوفيتش وبير ألكسندر وابنوبنجا . ومن الممكن اتخاذ هذا التعبير لأنه يضم بين جنباته مجموعة كبيرة من القصص . ففى جميع الحالات نجد أن لب القصة يدور حول شخصية تربط أجزاء القصة بعضها البعض ، وتكون وحدتها وتماسكها ، أى تمثل دورة واحدة . فمقام هذه الشخصية الكبير هو الذى يسترعى انتباه السامعين ويثير خيالهم .

وقد قدمت جماعات البيتي هى وبعض الباحثين الدليل على وجود الأقاصيص المختلفة . وتبدو لنا أهمية اختيار بعض القصص من بين غيرها لكى نبين أصالتها أو عدم أصالتها بالنسبة للبيتي ، فمن قصص البيتي العديدة المتنوعة يمكن لنا أن نختار

(١) J.M. Awouma : Literature oral et amplementements sociaux (Etude littéraire et socio-culturelle des proverbes et contes bulu du Sud Cameroun). Thèse du 2ème cycle, Sorbonne, Paris, 1970, p. 169.

ما تبدو فيه ثقافتهم بشكل واضح . ومن أمثلة تلك القصص حكايات السُلحفاة وحكايات الخنزير . والحكايات الأخيرة على مبلغ علمنا خاصة بجماعات الباهوان دون غيرهم ، ولا يوجد ما يشبهها عند أى شعب آخر فى أفريقيا السوداء . فهذه الحكايات هى نتاج خيال الشعب نفسه لا يخالطه خيال آخر مثل معظم القصص الشعبى الذى تتداوله الشفاه ، فهل تتصف قصة قيصر بهذه الصفة الأصلية ؟

تدور قصة قيصر حول محور فريد : الحب والمغامرة ، والشخصيات الأساسية فيها إنسانية ، وليس من بينها رموز حيوانية . ورغم أنها قصص معجزات فان المعجزات فيها واضحة المعالم كاملة الاداء . ويدور التمثيل فيها بالقاء ترتيل طويل مليء بالالوصاف والتحليل النفساني للشخصيات الرئيسية . ويبدو لنا من هذه الصفات أن قصة قيصر ذات أصول عربية ، أو أصول غربية ، وليست من نتاج الكمرون أو افريقيا الزنجية .

ومما لا شك فيه أن أحدا لم يعرف كثيرا عن نظرية الاصول المتعددة . لكن من القصص الشعبية، وهى نظرية اثره عند بدير Bédier وتلميذه م. أووما M. Awouma . نعم أن معظم القصص نشأت من أصول متعددة من اماكن متفرقة، فى اوقات متباعدة، غير محدودة . ولكن هناك أدلة تشير الى أن قصة قيصر قد ولدت فى الكمرون أو فى أجزاء أخرى من افريقيا السوداء . ولا نجد من الأدلة ما يؤيد هذه النظرية، فبناء القصة يختلف تماما عن البناء التقليدى لقصص البيئى، ومما له دلالة خاصة أن لا نجد الصفات الأساسية المميزة لثقافة البيئى فى هذه القصة الا نادرا ، وما نجده من هذه الصفات ليس سوى ملازمة فكرة لعقيدة البيئى والباهوان لقصة لجنينة الأصل - غربية تماما عن هذه الجماعات .

ومن الممكن الدفاع أيضا عن النظرية الشرقية ، اذا أخذنا فى الاعتبار ما ينتاب القصة من تغيير وتحوير وهى تنتقل شفاهيا من جماعة الى أخرى، وعندما تنصل حضارة افريقيا الزنجية بحضارة افريقيا الشمالية فى شكل - بلا شك - مبسط (1) .

لستنا قيما نحن مقدمون عليه بنوى مجتهدين ، نقدم فرضا مع كثير من التحفظ . فاننا حتى الآن لم نستطع أن نضع أيدينا على قصة غير قصص ألف ليلة وليلة يمكن أن نستخرج منها قصص قيصر . وربما استبطاعت الأبحاث فى المستقبل إن تقوى هذا الغرض الذى لا يزال رخوا .

وعلى العكس من ذلك نستطيع أن نقارن قصص قيصر بقصص معينة فى آييب العصور الوسطى الغربى ، فهل أدخل الاستعمار الألمانى ومن بعده الفرنسى سياستهما الإدماجية بعض هذه القصص إلى الكمرون ، ومن ثم تأثرت بها قصص البيئى والبول والغانج ؟

واليك مثالا من قصص قيصر نوردته فى ترجمة من الفرنسية ثم نحلله قبل أن تنتهى إلى النتائج التى يؤدى إليها هذا التحليل .

(1) تزعم هذه النظرية التى يعتنقها هويت Huet وثيردور بونفى Théodore Bonfey أن جميع أناسيى العالم تبعت من الهند وأنها انتشرت الى بقية أنحاء العالم على يد البيزنطيين والعرب واليهود .

اليزا الجميلة

كان هناك ملك كبير يسمى قيصر . وقد اتخذ قيصر زوجة ، وأنجب منها طفلة سماها «اليزا الجميلة» .

وماتت أم اليزا الجميلة ، وحزن عليها الملك ، ولكنه نسى حزنه في زواجه الثاني . وقد أنجب من زوجته الثانية ثلاث بنات .

ولقد شعرت هذه المرأة بالبغض الشديد لاليزا الجميلة ، بغضا يفوق خد الحيال، ملأ عليها قلبها قسوة وحقدًا ، حتى انها قتلتها ببطء . فاذا رأيت أليزا الجميلة لاتشعر بذلك ، ولانتابتك حالة من التقرؤ لا تقاوم ، فقد زحف الفزع على جلدة رأسها كلها ، وامتلأ جسمها كله بالتقيح والجروح والصدید ، وقد التهمت البراغيث التي لا حد لها أقدامها من بطن القدم حتى العضل ، وزحفت البراغيث بالمشات على كل اصبع من اصابعها .

وكان هناك في قطر آخر ملك عظيم آخر ، له ولد جميل وسيم أراد الزواج من وقت طويل . وقد اتصل هذا القيصر بالملك العظام في الممالك المجاورة ، ولا سيما آباء الفتيات الجميلات في سن الزواج ، فقرر دعوتهم الى قصره ومعهم فتياتهم لكن يختار ابنه جميلة من بينهن يتزوجها . وعندما ذاع نبا هذه الدعوة طمع كل منهم في أن يكون الأمير عروسا لابنته .

وفي ذات صباح ، عندما اتخذ والد اليزا الجميلة أهمته للخروج في رحلة ، ذهبت اليه اليزا وقالت : «أبي انى اتوجه اليك بطلب بعض الأشياء . فاجأها والدها : «ابنتي ، وهل تأخرت يوما في تلبية طلباتك ؟ اطلبي ماشئت ، وسأستجيب لكل رغباتك» . قالت اليزا لأبيها : وانت في رحلتك، وفوق حصانك، اقطع أول غصن يصطدم برأسه واحضره انى اتوصل اليك » . فوعدها والدها بذلك .

وما أن اتخذ أبوها طريقه حتى اصطدم بغصن شجرة ، فترجل عن جواده ، وقطع الغصن ووضع في حقيبته . ثم استمر في سيره .

وعندما حان موعد وليمة القيصر الآخر توافد عليه كبار الملوك، وطلب والد اليزا الجميلة من بناته جميعا - ماعدا اليزا - أن يتأهبن لمصاحبتة الى وليمة القيصر مثل بقية الملوك . وعندما غادر الجميع المنزل أخذت اليزا الجميلة غصن الشجرة وتوجهت الى قبر أمها . وما أن ضربت به القبر حتى جلبل الوادى بصوت ناقوس جميل ترددت نغماته كأحلى ما تكون ، كما يحدث في عيد القديس ساكرمان . وخرجت أمها من القبر وقالت لها : «ابنتي ، انى أعلم كل ما صادفك في حياتك هذه من متاعب . ستحمى بهذا الماء الذى احضرته لك» . فسكبت اليزا الجميلة هذا الماء على جسدها، فما كان أروع ما حدث ، لقد صار جلدها ناعما أملس كأنها هوا جلدها . وهى طفلة وليدة . وسكبت المأمرة أخرى على جسمها، فتظهر من الدرن والحشرات كلها، وعاد اليها جمالها البالسف ، وصار حسها وبهاؤها يخسف جمال الحسناوات الأخريات ،

ثم أحضرت إليها أمها رداء لامعا لم تشهد له الأرض مثيلا وقدمته لها . ثم قالت :
والآن قبل أن تذهبي أنصحك أن لا تسمى ثمرة الفاكهة التى سيقذفها عليك واحدة
واحدة ، ودعها تسقط . فردت أليزا : « سماعا وطاعة يا امه » .

واتجهت أليزا نحو الوليمة ، وعندما وصلت الى سرادقها ارتفعت اصوات التهليل
والاعجاب يرددوها الجميع فى نفس واحد ، وطفقوا يقولون : « لقد وجد ابن القيصر
اخيرا عروسا ليس لها مثل » . وكان جمالها يفوق جمال ملائكة السماء ، فاصطفت
الفتيات صفين وسارت هى بينهما وسط حرس الشرف الكمرونى كانها الملكة .

ومر ابن القيصر ، ومعه ثمرة من ثمار النجيج (١) لكى يقذف بها من يختارها
عروسا له . وعندما وصل الى أليزا أمسك بشجرة النجيج ووضعها فى يدها ، ولكن
أليزا تركتها تسقط ، فسقط الشاب على الأرض اكيا .

عندئذ قال والد أليزا : ان هذه الفتاة تشبه أليزا ابنتى كثيرا . وترقرقت
الدموع فى عينيه وبكى .

وانفض الجميع وعاد كل الى منزله . وعادت أليزا مارة بالدهان كانها الريح
مسرعة . وعندما وصلت الى قبر أمها أخذت صرتها ودقت على قبر أمها ، فاختفى كل
شئ . وعادت أليزا الى أسماها البالية ، وعادت إليها بثورها وحشراتنا تنهش فى
جسدها . ولا ننسى انها كانت عبدة لامرأة أبيها .

ثم ضرب قيصر موعدا آخر لدعوة الملوك وفتياتهم بعد أسبوعين آخرين .

وعندما عاد والد أليزا سأله قائلة : « أبى كيف كان الحفل الذى اقامه قيصر ؟ »
فأجابها : ابنتى فى حياتى لم أشهد قط فتاة فى جمال غادة رأيتها هناك . وهذه
العادة فيها شبه كبير بك ، وترقرقت الدموع مرة أخرى فى عينيه . وكما كانت
أليزا بائسة وهى تستمع الى أبيها وهو يقول أن تلك الفتاة كانت تشبهها .

ولقد انطوى قلب زوجة أبيها على بغض شديد لأليزا ، وكانت روحها شريرة بها
روح الشيطان .

وبعد أسبوعين تجمع الملوك مرة أخرى عند قيصر . وذهب اليه والد أليزا وبناته
الثلاث . اما أليزا فقد ظلت فى البيت تنظفه وتعد الطعام . ثم أخذت صرتها وهرعت
الى قبر أمها . وما أن ضربته بحملها حتى دقت النواقيس مرة أخرى ، ونبئت الاشجار
والازهار ، وغردت الطيور ، وظهرت لها أمها قائلة : « والآن ، وقد جئت ، أنصحك أن
تمسكى بالشجرة التى سيعطيها لك الشاب ، ولكن لا تلبسى فى مكانك ، اهرعى الى
منزل أبيك » . فأجابته أليزا : « شكرا يا أمى ، انى راخلة »

وما أن سكبت أليزا الماء على جسمها حتى تحولت تحولاً تاماً . واضاءت كما

(١) النجيج negég ثمرة تستخدم كالكرة . انظر
Théodore Tsala - Dictionnaire ewondo - français, imprimerie Emmanuel Ville, Lyon.

نظى الشمس . ورثبت عربتها التى أهدتها إليها أمها . وكانت العربى والملايسن التى ترتديها وزينتها كلها من الذهب الخالص .

وذهبت أليزا الى مكان الحفل ، حيث كان الناس مجتمعين . وما أن وصلت اليه حتى ارتفعت بأصوات الموسيقى الحربية كأنها رئيس دولة يهبط من طائرته . وعاد هتاف الشباب قائلا : «أنها ليست كما كانت فى المرة الأولى ، ان أميرنا سيتزوج هذه المرة » وقالوا : «من أين جاءت هذه الفتاة ؟ هل هى ابنة الشيطان ؟ وهل لمثل هذه الفتاة والد من البشر ؟ وهل هى حقيقة من بنات البشر ؟ وما اسم والدها ؟ » . وكان التساؤل والعجب . وما أن حلت فى المكان حتى اصطفت الفتيات صفين مثلما يصطف الجنود يوم الاستقلال .

بدأ الشاب بقذف فاكهته بقوة نحو كل فتاة . ولكنه عندما وصل الى أليزا وضع الفاكهة بحنان فى يديها . فامسكت بها ووضعتها فوق رأسها . فعزفت الموسيقى وعم الفرح كل مكان .

ثم تفرق الجمع وقد علت البهجة وجوه الناس جميعا ، وبقيت أليزا ، حيث أقام الأمير الشاب مأدبة كبيرة حافلة بألوان الطعام والشراب .

ثم قالت أليزا للأمير : «زوجى ، لن أغادرك ، ولكن سألقى نظرة وداع على قريتى ثم أعود اليك » . فأجابها : «كما تودين ، ولكن لا تبعدى كثيرا ، ثم استعدت أليزا للخروج ، وطارأت كأنها العصفور نحو الخارج ، بعد أن تركت فردة حذاءها فى المنزل . وعند وصولها الى القبر عاد كل شيء الى ماكان عليه ، ولبست ثوب تعاستها مرة أخرى .

وأرسل ابن القيصر الرسل الى كل مكان بحثا عن زوجته . ووصلت رسله يوما الى قرية أليزا الجميلة وذهبت الى أبيها فسأله :

— هل لديك فتيات فى المنزل ؟

— عندي ثلاث بنات .

— أرسل فى طلبهن . ولتجرب كل واحدة منهن هذا الحذاء .

فأرسل والد أليزا فى طلب بناته فى الحال ، وهن فى أحسن حالة ومظهر . وعندئذ أحضرت زوجته إحدى بناتها وضغطت برباط على قدميها حتى تدخلتا فى الحذاء . فأدخلت الفتاة قدميها فى الحذاء دون عناء . فأمر الأمير بحمل الفتاة معه . ولكن عندما وصل ركب الأمير الى قبر أم أليزا سمعوا صوتا قويا ينبعث من القبر صاخبا : «هناك دم فى الحذاء » . فتوقف الأمير عن السير ، وترجل من جواده ، وخلص حذاء الفتاة فوجد به دماء . عندئذ عاد الى منزل والد أليزا وأعاد اليه فتاته ، وسأله :

— هل عندك فتاة أخرى ؟

فأجاب قائلا :

- نعم ، لدى فتاة أخرى ، ولكنها لا تليق بمقام الأمير .
إذا لم تكن قد تجربت الحذاء فلتحضر في الحال . فنادى عليها والدنيا . وعندما
شاهدها الأمير صاح قائلا :
- إن زوجتي تشبه هذه الفتاة كثيرا .
ثم اتجه نحو اليزا الجميلة قائلا :
- فلتجربي هذا الحذاء .
فرفعت اليزا قدمها وأدخلته بسهولة في الحذاء . وعندئذ صاح الأمير :
- زوجتي العزيزة ، لماذا تسببت لي في هذه الآلام ؟ انهض وتعالى معي . ولا
تتكلمي مطلقا في هذه الحال .
فدخلت اليزا غرفتها ، وأحضرت صرتها ، وذهبت معه .
وعندما وصل الراكب إلى قبر أمها قالت لزوجها : وانتظرنى لحظة .
فتوقف الراكب . وضربت اليزا القبر بصرتها ، فتعالت أصوات الأجراس ،
والأبواق في كل مكان ، ثم ارتفع صوت أمها قائلا :
- الآن ، وأنت تذهبن ، استمعي جيدا لما سأقوله لك : عندما يموت والدك
عودى واصطحبى معك زوجة أبيك وبناته جميعا . وأحيطيهن جميعا بعنايتك .
ثم أعادت ابتنها التي ما كانت عليه من جمال وبهاء ، ودخلت العروس إلى قرية
الأمير الشاب . وعند وصولهما أعد لها والد الأمير حفلة استقبال كبيرة ، حتى ظن
الناس أن قيصر نفسه هو الذي تزوج .
وبعد ذلك بعامين توفي والد اليزا ، فأحضرت زوجة أبيها وبناتها ، وعشن جميعا
تحت رعايتها كما أوصت والدتها .
أما المرأة الشريرة ، زوجة أبيها ، فقد أصابها الدهول عندما شأهت اليزا
الجميلة ، حتى لقد تمت الموت . ولم تنس ما اقترفت يدها من أثم نحو اليزا .
ولكنها أخيرا أصبحت هي وبناتها أسرى فضل اليزا ، وقدمت لها فروض الطاعة كما
لو كانت خادمتها .
هكذا إذا قدم لك أحد السيئة فلا تجارزه بسيئة مثله . فانك لا تعرف ما الله
فأعمل بكما .
قسم المعروف لمن قتم لك الشر (١) .

(١) لخى القصة وترجمها إلى لغة أولو : ستانيسلاز أونوا . Stanislas Awona الباحث في المركز
الثقافي واللغوي في ياونوسي بالكرون أما الترجمة الفرنسية للكاتب .

والآن فلنحلل قصتنا هذه حتى نتضح لنا عناصرها الرئيسية .

ماذا تحكي ؟ قصة مبعزة ، عن حياة يتيمة فقدت أمها (ابنة امبراطور) جميلة منذ أن ولدت ، ولكنها عانت من سطوة امرأة أعمت الغيرة قلبها ، ووجدت من والدها ضعفا أعانها على هذه السطوة (فشخصية والدها ضعيفة) ولتؤكد هذه النقطة - ولكنه يحيط أليزا بكل حبه وعنايته) . وحدث بين الفتاة والدةها المتوفاة اتصال ثلاث مرات . وذلك بفضل صرة سحرية ، فاستعادت جمالها الأول وتحولت بقوة سحرية الى ما كانت عليه .

هذا التجول مكن أليزا من أن تلفت نظر أمير يختارها بفضل جمالها وسحرها زوجة له ، وهذا الأمير ابن امبراطور كذلك ، أقام هذا الامبراطور عدة حفلات جمع فيها جميلات البلاد تحت ناظرى ابنه . ولكن هذا الزواج لم يصبح نهائيا الا بعد أن تعرض الأمير لعدة تجارب ، فلم يكن نجاح الاميرة فى هذا الزواج سهلا ، فإن أمها نصحتها بأن تدع الفاكهة تسقط من يدها فى أول مرة ، ولكنها التفتلتها المرة الثانية ، وعرضته لاختبار آخر .

فالحب وحده هو الذى انتصر فى هذه التجارب ، وهو الذى جمع الشمل بين الحبيبتين . عندما افترقا للمرة الثانية .

وتحسنا القصة على أن تحتدى حذو أليزا ، التى آوت إليها اخواتها غير الشقيقات ، وأمرأة أبيها التى أذنتها من قبل بعد وفاة أبيها .

هل نحن حقاً ازاء قصة خرافية ، توجد عناصرها فى مجتمع البيتي . أنا نتردد فى الإجابة بالإيجاب على هذا السؤال . وخاصة أننا نجد قصة تكاد تكون متطابقة عند جريم Grimms ، وهى قصة تشبه قصة سندريلا (١) . فسنندريلا التى فقدت أمها ابنة لرجل ثرى (وليس ابنة ملك كما تقول قصة البيتي) . وتزوج الاب بامرأة أخرى ، فجاءت ومعها ابنتان . وهاتان الابنتان - بمساعدة أمهما - هما اللتان نفستا حياة اليتيمة المسكينة .

إما حكاية فرع الشجرة الذى أصاب قبعة والد سندريلا فهى موجودة فى قصة جريم .

وقد غرست سنندريلا هذا الفرع فوق قبر أمها ، وقد أبتع الفرع وأصبح شجرة جميلة . وهذا اختلاف لا نجده فى قصة البيتي ، ومن ثم تبدل الاختلافات بين القصتين ؟ فسنندريلا تذهب كثيرا الى قبر أمها وتبكيها . وهنا لا تتدخل أمها المتوفاة ، بل عصفور أبيض صغير يلبي رغبات سنندريلا باستمرار . فهو الذى يضيف على سنندريلا ملابس من ذهب وفضة ، لكى يهيئها لولاية الملك المجاور ، يذهب الى القبر ويصبح « ابنتها الشجرة الصغيرة » ، اهترى وأسبغى على الذهب والفضة (٢) .

(١) توجد هذه القصة عند البيولوت Perrault .

(٢) Les Contes de Grimm, illustrés par Janusz Orapianski, Flammanen 1962.

ثم تتصل قصة جريم بقصة البيتى ، مثل ضياع الحذاء ومثور الأمير عليه .
ثم يظهر اختلاف آخر ، قليل الأهمية ، وهو ارتداء إحدى اخواتها غير الشقيقات
للحذاء ، ثم تعود القصة الى التشابه حتى النهاية .

ويختلف مغزى القصتين احدهما عن الاخرى . قصة جريم لا تتأثر بالاخلاق
فهى تنتهى بعقاب الاختين الشريرتين ، اذ تفقا قوة غامضة أعينهما .

ولنعد الآن الى قصة البيتى . فان اصولها ستظهر لنا بكل جلاء ، ويتبين لنا
الجمال الفاتن الذى احتوته . وهو جمال يعجز تحليل دقيق عن بيانه .

نحن بازاء قصة بالغة التعقد . ومما يلفت النظر لأول مرة طابع العصر الحديث
الذى اضعفناه القاص على القصة دون أن تفقد انسجامها . ويظهر فيها اثر بيئة
البيتى بالتفصيل ، فهناك أولا السنتيمتر المربع من الجلد ، وهى وحدة قياس مساحة
بلقة هندسية ، كما أن القصة تذكر المستمعين بوقت الحصول على استقلالهم ، ونحن
فى الواقع نجد أنفسنا فى الوقت الذى اكتسبت فيه هذه البلاد أهمية كبرى فى الحياة
الاقتصادية للكمرن ، فاهمية البلاد الاقتصادية قد أصبحت الشغل الشاغل لشعبها
منذ أن حصلت بلادهم على الاستقلال

واليك بعض الملاحظات الاخرى :

« كما تطير الطائرة »

« يهبط الرئيس من الطائرة »

« مثل العساكر فى عيد الاستقلال »

هذه التشبيهات كلها هى من قبيل اهتمام القصاص والمستمعين بما يحدث فى
بلادهم من جديد ، الطائرة ، والرئيس ، وعيد الاستقلال ، شخص رئيس الجمهورية
شبه المقدس ، وما يحدث من اهتمام غير عادى بعيد الاستقلال ، فى كل هذه الحالات
يقترب الخيال من الواقع .

أما بقية القصة فتمثل تجانسا معينا ، تجانسا رفيعا يدل على مستوى عقلى
متكامل . وهناك فى خلفية القصة أثر غربى اجتماعى وأثر ثقافى مسيحى ، ينتهى
بجدوره الى الكتاب المقدس . وأخيرا هناك الأساس الثقافى الاصلى للبيتى .

تبدأ القصة هكذا : « كان هناك ملك كبير يسمى قيصر » .

فنجد أنفسنا منذ البداية فى عالم ليس للبيتى به علم من قبل . فمجتمع البيتى
مجتمع مشئت السلطة ، أو «مجتمع فوضى ، لا يعرف مطلقا فكرة الملك ولا عهد له
بفكرة القيصر . وهى كلمة ذات أصل جرمانى معناها «الامبراطور» . ولكن لا ننسى
مطلقا أن الكمرن كانت محمية ألمانية وقتا ما . ففكرة القيصر الكبير قد أدخلت الى هذا
المجتمع على يد رجال الادارة والمبشرين الالمان ، ثم انحدرت بعد ذلك الى صغار الموظفين
والقسس .

إن فكرة القصصية تفرغ في قوتها في هذه القصة : ونجد في القصة الحصان ، وهو شيء غريب تماماً على بيئة الغابات ، فوالد ليزا الجميلة الفارس الذي يتجول بجواده في البلاد بعيد إلى الذاكرة في الحال صورة السيد في القصص الغربية ومن الغريب أيضاً أن القيصير ، وقد أعد وليمة كبيرة في قصوه ، يرسل البعثات إلى الملوك الآخرين ، فالقاص لا يتردد هنا في استخدام تعبير « كلاًدا » أي « زسل أو مبعوثين » ألم يكن من الأسهل ومن الأوفق تمشياً مع طبيعة الأمور وتقاليد البيتي أن يقول القاص أن الملك أمر بدق الطبول ويرسل رسالة بواسطتها (طريقة الطم طم) . وقد لجأ قيصر لحسن الحظ إلى إرسال رسائل لقوم يعرفون القراءة والكتابة : لاشك أن هذا القيصير شخصية من شخصيات الغرب . وقد استخدمت القصة كلمة «نكوكوما» ، وقد ترجعناها هنا بكلمة «ملك» ، وهي تعني في الاستخدام الدارج «الزعيم» أو «الرئيس» ، ولم ينصرف معناها إلى كلمة «البيتي» إلا أخيراً في العصر الاستعماري من الأصل «كوما» وهي في لغة البيتي تعني «الرجل الفني» .

وهناك أمر آخر ، وهو الجو الاستقرائي الذي يشيع في القصة كلها . فهناك السبيد الإقطاعي ، ونلاحظ الملك الأوروبي ، وهو ترف لا يعرف البيتي . وتضيق في القصة الفاظ من مثل «الملابس الزاهية» ، «الذهب» ، «العربة الضخمة الفخمة» ، «الأحذية» ، «الأطواق الذهبية» . ونستطيع أن نتصور بسهولة أن ليزا الجميلة لم تكن الفتاة الوحيدة في الحفل . وفي هذا الحفل الراقص ، ترتدى هذه الملابس الزاهية المزركشة . ولم يكن البيتي يعرفون المعادن الثمينة . فهم كانوا يستعملون الحديد المشغول كعملة للتبادل ، كما كان التعامل يتم بالمقايضة كذلك (المقايضة بالماشية والبعر وما إلى ذلك) . أن ادخال النقود كان على يد الأوروبيين .

القصة مشحونة بالإشارات المسيحية ، من ناحية الطقوس ومن الناحية التربوية . فمن ناحية الطقوس هناك الأجراس التي تدق ، ألا يوحى هذا بأننا أمام كنيسة تدق أجراسها قبل بدء الطقوس ؟ ثم هناك تشبيه الموكب بموكب القديسين ساكرمان . ولا يوجد التطهر بالماء الذي لا يظهر في القصة . وهذا التطهر موجود في كثير من الديانات ، وهنا نجد الرمز للماء يحمل دلالة مسيحية ، تعميد المسيح بالماء ، ومعنى دينيا أفريقيا . بل أن الفصن الذي قبله قيصر أبو ليزا ، والذي أحيا أم اليزا ، يحمل كثيراً من الإيماءات . فهناك منحة الماء المقدس التي تستخدم في الطقوس الأفريقية وفي غيرها من الطقوس التي تزيل القذارة أو تظهر من الخطيئة ، تظهر من قذارة الجسم مثل الجفام المذكور في الكتاب المقدس . وهذا التطهر لا يتم إلا بتدخل من قوى علوية . وإذا درسنا رمز القصة أكثر من هذا فإننا نجده أدق يستخدمها الفرد للولوج في عالم أحسن ، مثل الفصن الذي وهبته الآلهة في قصة العرافة والذي تمسكه الكاهنة في ساحة اليزية . لكي تدخل به مملكة الحياة الأخرى (١) . والفضن

واستخدام كلمة «ملاك» نفسها تعبر عن التأثير المسيحي ، مسيحية تحمل معنى ترويا خاصا ، وبدأ وقمة معنوية معينة ، تحترمها للدرجة القداسة . وهذه الأخلاقيات توجد في معظم تراثنا الشفاهي ، أخلاقيات التعليم والتربية .

ولكن المغزى في قصتنا هذه مغزى مسيحي تماما . «اصفح عن أساء اليك واصنع الخير للآخرين ، حتى ولو أساءوا اليك » ، بهذا بشر الانجيل . وهذا هو الدرس الذي علمته الام المتوفاة لابنتها ، والذي حصه القاص في نهاية قصته .

ويمارس البيتي قانون القصاص ، ومن ثم تبدو لنا ام اليزا كما لو كانت قديسة فلم تنته القصة بأن العدالة تقضى بأن يعاقب المنيء ويثاب المحسن ، فهذه ايضا جزء من التربية المسيحية . فاذا كانت اليزا الجميلة قد وجدت الجزء الاوفى في حياتها السعيدة فان زوجة ابوها قد وجدت العذاب في وخر الضمير الذي لازمها طول حياتها .

ولا يتم تحليلنا للقصة قبل أن نكشف فيها الأصول الثقافية الأصلية للبيتي . ولنسترجع معا التعبيرات الخاصة بالحياة الحقيقية التقليدية كما حورت على لسان القاص ، وباله من قاص واقعي ، فلقد نجح في إدماج المظاهر الخارجية بعالمه الميثولوجي التقليدي ، أو ليست غيرة زوجة الأب من ابنته التي من زوجته الأولى أمرا عاذيا في جميع الأجناس؟ وأي طفل قرئني لا يذكر قصة الثلج الأبيض؟ وهذه الفكرة شائعة في الأدب الإفريقي الشفاهي حتى إن بعض المؤلفين أفردوها بقسم خاص هو قسم قصص اليتامى(١)، فالقصة إذن تستمد أصولها من الواقع الاجتماعي التقليدي، ومجتمع البيتي مجتمع يعرف تعدد الزوجات مثل معظم مجتمعات الكمرون الجنوبي، وهو يسمح للطفل الذي توفت أمه أن ينتقل إلى رعاية أحد أخواله، أو إلى إحدى خالاته التي يستعاض بها عن أمه المتوفاة . ولكن رغم الرعاية التي يحاط بها اليتيم فإنه يعاني الكثير من الآلام . وربما عانت أكثر من المرأة التي تزعمها . وذلك بحكم ما تجلبث عليه من غيره .

وليس ندخل الأم المتوفاة في هذه القصة بعيدا عن الحقيقة في عالم البيتي والبولو والفنانخ الديتي . وليس ندخل الموتى . إلا من قبيل إعادة الحياة لليتامى(٢) وهذه الملاحظة التي أبداها اينويلنجا تجد ما يبررها ، فان اتصال اليزا بأبها هو الذي أعاد لها جمالها الأول وأعاد اليها سعادتها .

وهنا أيضا نجد خطأ يدل على رحلة الموتى في العالم الآخر، وهذه الفكرة غالبا أساس القصص الخرافية عند البيتي . ولتؤكد أن المعجزة هنا تامة وكاملة . دون ما حاجة إلى تفاصيل كثيرة ، بل إن القصة تترك للمستمع حريته في التخيل . وهي تكفي بذكر صرة صغيرة وماء سحري بالقرب من القبر . وليس ثمة مخلوقات أو أشياء غريبة . مثل شيء سحري أو تعويذة سحرية تحمي صاحبها ، فهي أبعد ما تكون عن

(١) Eno-Belinga et m. Awouma - Découverte des chantes fables beti - bulu flang du Cameroun, ed. Klincksieck, Paris 1970, P. 36.

(٢) اينويلنجا :

الاشياء الغريبة غير الواقعة (١) . انها تصبح « خرافة » بحيث لاتصبح مجرد رموز في نظر البيتي أو الزوج الافريقيين ولكنها أشياء حقيقية تستخدم وتثبت فاندتها باستمرار . هذه حالة فيها انطواء على الذات ورفض للعالم الخارجى بواسطة امتلاك تعويذة حامية .

ويصف القاص حالة الفتاة بعد موت أمها بتفصيل دقيق ، ويرسم صورة حية لليتيمة ، كيف تنتشر البثور في جلدها ، وكيف كانت تنهشها البراغيث ، ويصف الأمراض التي تفتك بالأطفال في بيئات البيتي ، وفي ظروف معينة ، يهمل فيها أبسط مبادئ الوقاية الصحية . وكثيرا ما نجد هذه الواقعية الدقيقة في قصص البيتي الشفاهية . وهي ترسم جوا حقيقيا للقصة عند المستمعين ومن شأنها أن توجه الرؤية وتوضحها لدى المستمع . فاليزا هنا تبدو ضحية لأحوال لها ولا قوة تستدر عطفنا وشفتنا . في حين نتقم طول الوقت على زوجة الأب القاسية .

ولننظر للصورة التي ترسم في عقلية المستمع عند ما يقول القاص :

« وتجادلت إليزابعه .. وصدرت منهما همهمة مثل همهمة الأرخبنة عندما تخرج من برقانها » . هذه صورة حية لما يراه القاص والفلاح البيتي في بيئته (٢) .

وأخيرا فان القصة الافريقية تبين في العلاقة بين مختلف شخصوصها . ولناخذ مثلا العلاقة بين الأم وبناتها ، والعلاقة بين اليزا وأمها المتوفاة . فهنا ولا ريب شعور الحب والعطف المتبادل بين الأم وبناتها ، ونحن نعرف من دراسة المجتمعات التقليدية أن الصبي الصغير يكون أكثر تملقا بوالده ، في حين البنات حتى سن الزواج يأمهن . والأم هي التي تقوم بتربية بناتها ، تاركة مهمة الاشراف على الصبيان للأب . فليس عجيبا أن لا يهتم الأب كثيرا ببناته رغم حبه لهن في قصة اليزا . ومن ثم لم تقل لنا القصة كثيرا عن القيصر وبنته الثانية . هذه سمة من سمات المجتمع الافريقي :

أما القيصر الثاني فهو رغم ارسقراطيته الظاهرة لا يزوج ابنه الا من إحدى بنات الملوك (أى من طبقة اجتماعية ماثلة لطبقته) (١) ، يحمل الشعور اجماعى الأصيل لدى العقلية الافريقية ، والروح الديموقراطية لدى قومه : فزوجة ابنه أو ملكة المستقبل تنتخب برضاء الشعب .

وتنتهى الى بطة القصة وبطلها ، فالبطلة اسمها « اليزا الجميلة » ، وهو اسم غريبثير الدهشة . ليس هذا قريبا من اسم « ايزابيللا » ، الذى يظهر دائما في

(١) ملاحظة : يوجد في كثير من القصص الميثولوجية أبطال يحملون تماويذ واشياء سحرية مثل ما كان يحمله قليبيج Cligés ، وما أعطته لونييت ليفين في قصة يفين Yvain أو الفارس والأسد لكريتان دى تروا Chrétien de Troyes ، أما في القصص الزوجي فان هناك يختلط بالواقع الاجتماعي .

(٢) نحن نعرف أن هذا الشعب مثل بقية جيرانه في الكمرن الجنوبية يتسمون العام الى قبول وأن هذه الفصول تحمل أسماء وأنواع من الارضة ، وهي بذلك تشبه التقويم الزراعي .

(١) كان رؤساء القبائل في الكمرن الجنوبي يتزوجون تحت ظل الادارة الاستعمارية وأخذوا عن الادريين فكرة غريبة عن الافريقيين وهي فكرة الطبقة ، فابن الزعيم لا يتزوج الا من ابنة الزعيم مثله .

قصص الأعاجيب الغربية . أم أن القاص لم يعرف كيف ينطقه وعدله على النحو الآتي « ليزابل » ؟ هذا اسم شاعري ، يذكرنا بالاسم النوراني ، وتبعه راسين في أغنية
أثالي

في بهيم الليل المليء بالفراغ ، ظهرت أمامي أمي أيزابل كما يزغ الفجر ، قامت
من بين الموتى (١) .

وعلى أية حال فلنحزن إزاء شخصية غريبة ، تنتقل بين عالم الأحياء وعالم الموتى .
شخصية جذابة وحنون ، أيزا الجميلة مخلوقة وهبت حساسية بالغة تجاه الآخرين ،
مرهقة الحس حتى لقد أصبح ذلك طبيعة ثانية لها ، تصدر عنها الأفعال - طبقا لهذا
وكما لاحظ أحد النقاد - بتلقائية عفوية ، وهي تمتلئ حنانا وعطفًا تجاه والديها ،
حتى لو عولمت بسوء . وهي أخيرا أفريقية ومن البيتي في خيالها وخفرتها وفي
خضوعها لوالديها ، فمجتمع البيتي مجتمع أبوي ، يخضع فيه الأولاد لأبهم ،
وتخضع فيه المرأة للرجل وتعتمد عليه ، ويبدو هذا واضحا في أن الفتاة ليس لها
الحق في اختيار زوجها ، وإنما قبل زواجها تعتمد على والديها وأخواتها أو على ولي
امرأها .

أما عن البطل « الأمير الشاب » فهو أيضا أفريقي ، فهو يخضع خطيبته للتجربة
قبل اختيارها عروسا له (اختبار قذفها بثمر النجيج) . وهو مختلص وفي في حبه .
ولكن شخصيته تتضاعل عند القاص أو المستمعين بالنسبة لشخصية أيزا الجميلة .

أما شخصيات والدي أيزا وأخواتها غير الشقيقات فهي شخصيات تبدو
كالأشباح ، تتحرك في الظلام ، ولا تلبث أن تختفي بعد ظهورها عندما ينتهي دورها .

وقبل أن ننتهي من هذا التحليل نذكر لمحة عن تكتيك هذه القصة التي يقصها
رواة البيتي في حيوية بالغة . ونحن هنا في نطاق الأدب الشفاهي ، وهو جماعي في
أصله فن يشترك في أدائه القاص والمستمعون معا ، ويجتذب انتباه واشتراك كل من
الطرفين (٢) ، وأسلوب اللقاء يختلف عن أسلوب الكتابة .

د فالراوي يملأ قصته بالحيوية ، ويشحنها بالحوار والتكرار للوصول إلى هدف
معين هو هدف التأثير في المستمعين (٣) . فالتأثير إذن مزدوج الغاية ، إذ أن هذا
الفن مثل غيره من الفنون مصدر المتعة الحسية والدهنية معا ، متعة الأذن والعين ومتعة
الروح . فالكلمات التي ينطق بها الراوي تستكمل تأثيرها بحركة اليد والعين والجسم .
وهذا النص الذي بين أيدينا يعطينا عدة أمثلة لما نقول ، فهناك نرى أيزا وهي تجرب

Racine, Athalie, acte II, Dc. V. K 490 et suivants.

(١)

G.J.M.J. Te Riele : Les Femmes chez Eschyle, J.B. Wolter Gronigen, Djakarta,

(٢)

G. Clame-Griavle - Ethnologie et langage, Paris, Gallimard, p. 495.

(٣)

الحذاء ، والأمير الشاب يقول لها « تعالى » جربى هذا الحذاء » . وعندما تمر الزنا مع زوجها يقيناً أمها نستمعها تقول « أنتظر برهة » .

هذه الأوامر : « تعالى » « انتظر » تؤكد بها بحركات الراوى .
ويستخدم القاص الحوار كثيراً فى القصة . وهذا الحوار تصاحبه حركات اليد والعين ، الإشارة بالأصبع ، الحركة بالعين ، رفع الصوت أو خفضه ، ومن ثم تتابع أذن المستمع الحوار وتستمتع به . وكذلك تستخدم أسماء الإشارة « نيو » أى هذا ، « نيولى » أى ذاك .

والصفة الثانية فى التكنيك هى استخدام التكرار . وقد يبعث التكرار على الملل فى الكتابة ، ولكنه فى الرواية الشفاهية ضرورى لاجتناب الانبثاء ، ولا تصل الفكرة الى ذهن المستمع حتى يستوعبها ويفهمها جيداً .

والأسلوب القائل / الجمل قصيرة ، والصور والاستعارات والكفائيات والتشبيهات كلها لخدمة بث الحياة فى الألفاظ التى يلفها القاص .

وتقص هذه القصة عادة بلغة عامية دارجة ، ولقد أفقدت الترجمة كثيراً من روح هذه اللغة وسحرها .

وفى النهاية فإن الدراسة المقارنة لهذه القصة كما يروىها البيئى والقصة الغربية تبين لنا أن القاص الإفريقى يستخدم المؤثرات الغربية دون أن يغير الأسلوب الإفريقى فى الرواية .

وهناك اختلاف بين الإفريقى والغربى ، فلكل منهما اهتماماته الخاصة وعالمه المختلف ونظراته المفايرة للعالم . كما أن كل منهما تكنيكه الخاص فى الرواية .

قصص البيئى والقصص الأخرى التى تهمنى فى هذه الدراسة ، تأخذ فى الاعتبار قيم الآخرين ، وتقيسها وتدخلها فى عالمها . وتدلل على إنفتاح الزنجر الإفريقى ، لأنه يعتقد أن رفض الواقع الأوروبى يعنى رفض أى اتصال بينه وبين هذا الواقع ، ومن ثم تصبح الحياة فى المجتمع متعذرة (1) .

والقاص البيئى واقعى ، أنه رجل يربط المشاكل التى تصادفه فى الوقت الحاضر بسمات هذا العصر وطابعه . وهو يحاول إعادة خلق القصة بحيث تحافظ على

أصالتها • ويمزج القاص المعجزات القديمة بعجائب العصر الحديث ومعجزاته •، ومزج الواقع بالعجائب يعطيها صفة الحيوية ، ومن ناحية أخرى استطاع ببراعة الخالق أن يجعل العجائب أو المعجزات تضيف طابع الحقيقة على القصة ، بأسلوب شعري رائع • وهو لم يقدم سوى طريقة بسيطة لكي يلجأ الى الخيال ، مجرد تجسيد للخيال في قالب الواقع ، عالم يعيش فيه الانسان سعيدا وسط أنداده • وإذا كان القاص البيتي والمستمعون اليه يستمتعون بوصف حياة الأرستقراطية الغربية فانهم لا يجهلون أن هذا العالم غريب عنهم ، وهم لا يستطيعون دخوله، يعرفون هذا دون حقد أو ضغينة •

بحث

عن الحقيقة

بقلم : تاكاكوني هيرانو

ترجمة : الدكتور عبد الحميد يونس

المقال في كلمات

يتحدث هذا المقال عن أهمية جبل فوجي المقدس . ويقع جبل فوجي على بعد ٦٠ ميلا جنوبى غربى طوكيو . وهو بركان خامد يبلغ ارتفاعه ١٢٣٧٠ قدما فوق سطح البحر . وهو مزار للحجيج ، كما أنه على حسب اعتقاد اليابانيين مقر الأوياجامى أو الآلهة الأجداد . ويزور الكثير من الناس الذين لا يؤمنون بذلك الاعتقاد الجبل كل صيف طلبا للنزهة ، يذهبون الى المحطة الخامسة بواسطة الأتوبيس ، ومن هناك يستطيعون بلوغ القمة .

ولكى يتابع القارئ هذا المقال لابد له من الايام بكنه الديانات التى يعتنقها هذا الشعب العجيب ، شعب بلاد الشمس المشرقة ، الذى

الكاتب : تাকাكونى هيرانو

مساعد أستاذ فى جامعة نيبجانا . ولد عام ١٩٣٠ ، وهو ابن أحد القساوسة الشنتويين . انتحى والده فى تعليمه منحنى لاهوتيا ، ولكن إبحائه التاريخية والفولكلورية عن ديانات الجيل وعن الرمزية الدينية فى اليابان أدت به الى توسيع مجال اهتماماته الى الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الطواهر الدينية ، ومناخية هذه الدراسات فى جامعتى ليدي وميونخ . وهو الآن مساعد أستاذ فى جامعة نيبجانا وله مقالات عدة فى المجلات والمصنف اليابانية .

الترجم : الدكتور عبد الحميد يونس

أستاذ غير متفرغ فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ، ورئيس جمعية التراث الشعبى ، ورئيس مجلس ادارة الفنون الشعبية ، وأحد مؤسسى جمعية النور والأمل ، ونائب رئيس مجلس ادارة المركز النموذجى لرعاية المكفوفين ، وعضو فى كثير من الجمعيات الادبية . حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام ١٩٤٠ ، والماجستير فى الأدب الشعبى ١٩٤٦ ، والدكتوراه ١٩٥٠ . عمل أولا فى ادارة الثقافة لوزارة التربية والتعليم ، ثم مدرسا بالجامعة ، فاستاذاً لكرسى الأدب الشعبى ١٩٥٨ . أحرز جائزة الدولة التشجيعية فى النقد الأدبى ، والطبعة الأولى من وسام الفنون والآداب . أسهم فى ترجمة دائرة المعارف الاسلامية ، وتاريخ العالم ، وقصة الحضارة ، وترجم ثلاث مسرحيات لشكسبير وكتبا أخرى . ومن مؤلفاته : كتاب مجتمعنا ، الهلالية فى التاريخ والأدب ، الأسس الفنية فى النقد الأدبى ، القصة القصيرة فى أدبنا الحديث ، دفاع عن الفولكلور .

يسكن أربعة آلاف ومئتين جزيرة متناثرة ، ملتحمة الأواصر ، ذلك الشعب الذى أذهل العالم بتقدمه السريع حينما صبحا من غفوته ، كما أذهله كذلك بالآفاق المدهشة من كبوته الأخيرة . أن هذا الشعب يتميز بخلال ثلاث : حب الطبيعة ، وحب الفن ، وحب التعلم والعلم . ثم أخذ هذه الخلال واستقاها فأصبحت فى لحمه ودمه ؟ لقد أخذها من دياناته الثلاث : الشنتوية ، والبوذية ، والكونفوشيوسية . عن الشنتوية أخذوا حب الطبيعة ، إذ دعتهم ، وهى ديانتهم القديمة الاصيلية المحبة الى نفوسهم ، لعبادة الطبيعة : الشمس والقمر والجبال والأنهار . ومن هنا نشأت عبادتهم للميكادو باعتباره سليل الالهة الشمس « أما تيراسو اومى كامى » . ورمز العلم اليابانى « الشمس الحمراء » أما اتخذ للدلالة على أن أرضهم أرض الشمس المشرقة التى عاشت فيها يوما

الالهة الشمس «أما تراسو» ، كما أن الشنتوية بدعوة أتباعها لعبادة الطبيعة جعلتهم يقدسون بلادهم ، وبهذا وحدت الشنتوية بين الوطنية والدين . ومعنى الشنتوية « طريق الأرواح الطيبة » . والشنتوية هي الاسم الصيني لهذه الديانة . التي أطلق عليها فيما بعد اسم « كامى نو ميتشى » .

أما حبهم للفن والجمال فقد أخذوه عن البوذية التي تحظى باتباع أكثر من أتباع الشنتوية ، ولو أن الشنتوية هي الديانة القديمة الأصيلة لهذا الشعب العتيق . وعن الكونفوشيوسية أخذوا حب التعلم والعلم الذى أصبح طبيعة ثلثية فيهم . أنهم يعتقدون أن المواطن الصالح عليه أن يضيف جديدا إلى علمه القديم ، وهذا سر سرهم باستمرار إلى الأمام .

من الطريف الاستماع إلى معتقدات الناس الخاصة « بالحقيقة » كما كشفت عنها الدراسات التي قام بها مختلف الباحثين في بلاد شتى . ولكن إلى أى مدى تسهم هذه المجموعة من المعتقدات في البحث عن الحقيقة نفسها عندما نريد أن ننسب إلى كلمة « حقيقة » إحدى الصفات « مطلقة » أو « شاملة » ؟

إننا باعتبارنا بشرا نعيش مخلوقات أخرى ، لا نتابع حياتنا إلا من ماض مجهول إلى المستقبل الذي لا نعرف ما يخبئه لنا الأعلى سبل الحسد والتخمين ، فلا وجود في فضاء وزمن لانهائيين . ونستطيع بالطبع أن نخلق « وجودا مطلقا للحقيقة » باعتبارها فكرة . ومع ذلك فالحقيقة تكون بلا معنى بالنسبة لهذا العالم إذ لم توجد إلا كفكرة مجردة في ذهننا فحسب . وعلى أية حال فإن هناك الكثير من أشكال السلوك الإنساني التي يحفزها اعتقاد في وجود حقيقة مطلقة . وهناك أيضا أنواع كثيرة من السلوك يمكن أن تستمد منها معيارا خاصا لفكرة الحقيقة ، ويعبر عن هذه الأنواع من السلوك بالطبع بالظواهر ، أى أن ظواهر ما يسمى بالحقيقة المطلقة ليست مطلقة بل نسبية . والحقيقة التي ندرکها في العالم لا يمكن أن تكون ألا ضربا من « الحقيقة النسبية » .

وأنا لا يمكن أن أشترك في ثلوة عن الحقيقة إلا في مكان عام نستطيع فيه أن نتحدث دون أن نضع أمامنا حكما ذا قيمة عن الحقيقة النسبية للواقع التاريخي أو الاجتماعي . ولسوف تفقد الحقيقة المطلقة في الحاضر بسهولة معناها عندما تحكم عليها الأجيال القادمة .

وأنا أقیم هنا فوق جبل اتخذه مكانا في اليابان ، وذلك لكي أحدد مجال نقاشنا ، وهذا الجبل هو جبل فوجي . إن الجبل نفسه هو هو بعينه دائما . لم يتغير قط باعتبارهم ظاهرة طبيعية منذ أقدم التصورات إلى الآن . بيد أن معتقدات الناس الخاصة بجبل فوجي قد تغيرت ولا تزال تتغير من جبل إلى جبل . كل جبل رأى الشكل نفسه ، وألف عنه الكثير من الكتب ، ونظم الكثير من القصائد ، وصور العديد من اللوحات ،

وأنشأ أعمالاً فنية لا حصر لها في اليابان ، وكان هناك أناس لم يكتفوا بمشاهدة جبل فوجي أو الاقتران به من بعيد فحسب ، بل انهم أتوا إلى الجبل وحاولوا أن يتسلقوه ، ولعل التسلق بالنسبة إلى كل الجيلين اليوم هو هدفهم الأوح ، ومهما يكن من شيء فقد كن هناك في وقت من الأوقات شخص مختلف عن أولئك هؤلاء تماماً ، فلقد ذهب هناك ليلقى جفته تحقيقاً لفكاره الدينية ، وتردد على الجبل آخرون ليشاهدوا آلهة الاجداد الأصلية ، أو ليكسبوا قوى خارقة .

لقد كان الناس يبحثون عن شيء ما بهذه الوسائل المختلفة . قد يكون كما نرى اليوم هو الجمال أو الواقع أو القوة السحرية أو الله أو الحقيقة ، وإذا لم تقصر موضوعنا على زمن واحد أو على شخص واحد فقد لا نستطيع أن نكتشف فكرة واحدة بينها ، ومن ثم أود أن لا أناقش هنا إلا المجال المحدود من وجوه النشاط الديني الخاصة بجبل فوجي ، وأبين كيف بحث المتدينون عن طريق وجوه هذا النشاط عن الكائن المطلق الذي كان يعتقد أن مقره فوق الجبل . وحسبى أن أبين الوقائع المتغيرة للحقيقة المطلقة في كل موقف جديد وفي كل جبل جديد ، وليس من غرضي أن أقدم للقارئ الحقيقة بلا قيد ولا شرط .

ان أقدم وثيقة خاصة بجبل فوجي هي « هيتاتشي نوكوني نو فودوكي Hitachi no Kuni no fudoki » التي دونت حوالي عام ٧١٨م بمقتضى أمر امبراطوري وهي توضح المنتجات الطبيعية والتربة وأصل التسمية الجغرافية والعرف في أرض هيتاتشي ، وتحدث عن رواية شفوية تصف كيف أن جبل « تسوكوبا » تباركه آباء الالهة اوياجامي Oyagami (وهي كلمة تتألف من مقطعين oya بمعنى آباء و gami أو Kami ومعناها اله أو الالهة . لأن آلهة Kami كلهم جبل تسوكوبا لفت محظورا وآوت آباء الالهة في ليلة نينامي Niiname (ضرب من الاحتفال بالحصاد) وكان جبل فوجي قد حلت عليه اللعنة بسبب تمسكه بالمحظور المتعلق بليلة نينامي ، وهذا هو السبب في أن جبل فوجي يغطيه الجليد دائماً ولا يتردد عليه أحد البتة وفي أن جبل تسوكوبا كان موضعاً لنزعة الناس ، ومن هذا الوصف نجد التسمية القديمة بل المألوفة جداً للكلمة اليابانية «Oyagami» Kami

وشاهد شاعر غير معروف جبل فوجي في القرن الثامن ونظم هذه القصيدة :

في أرض ياماتو التي تدين بنشاطها للشمس ، يا للعجب !

تقيم الربة التي تهيم على السلام وتحافظ عليه ،

وقد ولد الجبل ليكون الكنز المقدس للأرض !

أيتها القمة الشامخة لجبل فوجي في سوروجا ،

أتى لا أستطيع أن أشبع من رؤيتك مهما أطلت اليك النظر !

« الماتوشو » المجلد الثالث

ترجمة ج . ل . بييرسون

ليدن سنة ١٩٣٣ » .

وقد لا يكون ذكر ربة جبل فوجي إلا تعبيراً شاعرياً ، بيد أن لدينا أيضاً تسجيلاً لصورة خيالية شائعة عن جوريتين سماويتين كانتا تزقان على قمة الجبل في اليوم الخامس من نوفمبر عام ٨٧٥ وكان الناس يحتفلون بالعيد السنوي («فوجي سانكي» بقلم نياكونو يوشيكيا) . ويقول المؤلف ان الناس ظنوا انهما اسامى - نو - اوه كامى Asami-no-oh kami المدفونتان في ضريح سنجن (وهى قراءة أخرى للحرف الصينى « اساما Asama » عند سفح الجبل) .

وكان أول حدث تاريخي يتعلق بجبل فوجي هو ثوران بركانه فى اليوم السادس من يولية عام ٧٨١ م . وعند ثورة البركان عام ٨٠٢ أخطر محافظاً ولايتى سوروجا وساجامى الحكومة المركزية فى كويوتوما حدث ، وللتحقق من معنى هذا الحدث رجع الأمر الى الادارة الخاصة بعلم الغيب . وكان الرد أنه نذير بانتشار وباء ، فأصدرأ أمراً هذا نصه « لينت الناس فى كلتا الولايتين كتب الصترا لاسترضاء الالهة كامى لكي تحول دون وقوع الكارثة » . وكانت المعالجة الرسمية للحدث الطبيعى فى ذلك الزمان هى التعرف على إرادة الرب بواسطة التنبؤ بذبل السلاحف (١) ثم الاعتذار للالهة كامى عن بعض أخطاء الناس .

وعندما ثار البركان لرابع مرة طبقا للتاريخ الامبراطورى فى الوقائع الخاصة باليوم الخامس من يوليه عام ٨٥٣ منح اسامى توكامى فى سوروجا اللقب المقدس مايوجين (ومعناه كامى الرفيع . أما جين فهى كلمة مرادفة لكامى) . وفى الثالث عشر من يوليه من العام نفسه تلقى الاله الدرجة الثانية من مرتبة الشرف الثالثة

Monto Kujitsuroku

(المجلد الخامس) . وفى عام ٨٦٤ ثار البركان للمرة الخامسة . وأعلنت رسميا النتيجة التى توصلوا إليها بواسطة العرافة باستخدام ذبل السلاحف : «ان كهنة مايوجين سنجن (أو أساما) لا يصلون بعقول وأجساد طاهرة مبيجة ، ويجب أن تعترف البلاد بأنه لايد من استعطاف الاله كامى وتقديم القرابين من أجل الحصول على رضاه .

وانتهى النشاط البركانى لجبل فوجي بثوران عاشر فى نوفمبر عام ١٧٠٧ . ونحن نجد اليوم خمسة عشر ضريحا عظيما للاله اساما : ثمانية فى شيزوكا وأربعة فى ياماناشى وواحد فى طوكيو وواحد فى سايتا ، وواحد فى آيتشى . ولم تشيد هذه الأضرحة نتيجة لنشاط جبل فوجي الطبيعى فحسب ، بل شيدت أيضا نتيجة للجهود الطبيعية التى قام بها المتدينون من الناس الذين تسلقوا جبل فوجى ، وتشبثوا بالتقشف ، أو أنشأوا التعاليم التى تمتاز بها طبيعة جبل فوجى ، وكامى (اله) جبل فوجي وعلاقته بالانسان ، كما كان لهم تأثير عظيم فى مجتمع ذلك العصر والقوا عددا كبيرا من جماعات الكو أو جماعات الاخوان : وليس من شك فى أن اسهامهم فى تشييد الأبنية الجديدة لأضرحة أساما كان عظيما . وأقدم أثر دينى باق على الجبل هو ناقوس يحمل تاريخ أول يوليه فى العام الثانى من تشوكيو « ١٠٤١ » وتسجل الوثائق بعد

(١) ذبل (يفتح اللام وتسكون الهاء) هو عظم السلاحف .

منتصف القرن السادس عشر أن تياراً لا ينقطع من الحجاج صعدوا الى أعلى الجبل . وبالرجوع الى التعليق الخاص بنزل هاروناجا أحد المنازل الخمسة للحجاج على مرقى أوهميا نجد أنه سجل أن ٤٠١ من الأشخاص زاروا ذلك الموضع في خلال الأيام التسعة عشر من افتتاح موسم التسلق في اليوم الأول من يونية ، وأطلق الجبل في يوم ٢٧ يولية . ومن ثم يكون مجموع من زار المنازل الخمسة حوالى ٥٠٠٠ حاج . يضاف الى ذلك أنه كانت هناك خمس طرق أخرى تؤدي الى الجبل .

ويجب فيما يتعلق بممارسة الحجاج لتسلق جبل فوجي أن ندخل في اعتبارنا هذه الأسباب :

- ١ - الاعتقاد بوجود عالم آخر على الجبل تقيم فيه أرواح الأجداد .
- ٢ - الاعتقاد السحري الديني بتسلق جبل وذلك للاتصال بأرواح الأجداد بالرقاد والنوم هناك .
- ٣ - توقع هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون بالسحر والدين الحصول على قوة خارقة . وكانت الشخصية الشعبية التاريخية لهذا المهاد هي « ان نو أوزونو » ، وقد نفي الى جزيرة ايزو بمقتضى أمر إمبراطوري ، ولكنه كان يعود كل ليلة طائراً الى جبل فوجي لكي يمارس التقشف .

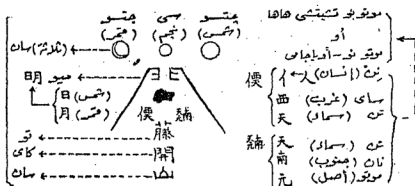
وكان المؤسس الحقيقي لجماعة أخوان فوجي *Fajiko* هو كاكوجيو هاسيماوا ، *Kakugyo Hassyma* . وقد ولد عام ١٥٤١ في ناجازاكي ، وجاء الى كهف هيتوانا في السيفح الغربي لجبل فوجي لكي يعتبد . وهناك أنشأ التعاليم الخاصة بالربة سنجن وتعاليمة مدونة في أومينوكي ، وهو قرطاس يدون من أجل العبادة . وآلف أيضاً الجيومونكو ، وهي ضرب من التراثيم تتغنى بحب طبيعة وفضل سنجن الداي بوساتسو الستفا البوذية العظيمة (١) ، كما ألف أيضاً أفوسيجي أو تعاويذ لدرء الأمراض والحوادث ، وانتقلت تعاليمة وتراثيمه وتعاويذه من جيل الى جيل على يد جماعة اخوان فوجي وبعض الهيئات الدينية الأخرى التي ظهرت بعد ذلك .

وكما هو مصور في شكل ١ و ٢ يوجد في وسط أومينوكي *Ominuki* (القرطاس المدون من أجل العبادة) رسم لجبل فوجي بالفرشاة والخبر الشينى . وفي وسعنا أن نقرأ هناك حرفين صينيين هما : الشمس والقمر . ورسمت فوق الجبل ثلاثة أشكال . وفي الوسط نجم مستدير أما القمر فرسم الى اليسار والشمس الى اليمين . وهي تدل على اتحاد الشمس والقمر ليكونا العالم . ويرمز النجم الى اتحاد الوظيفتين معا . وفي وسط الجبل كتب من أعلاه الى أسفل « تو - كاي - سان » *To-Kai-San* بثلاثة حروف صينية . وكلمة *To* معناها نبات الوساتاريا . ولها قراءة متواترة أخرى هي «Fuji» وكلمة *Kai* معناها يفتح أو يخلق أما كلمة سان «San» فمعناها جبل . ونستطيع أن نقرأ هذه الرسوم

(١) كان اسم كامي *Kami* بلغة الشنتو *Shinto* .

شکل (۱)

اومیسونوکی کا کوجیو الذی اعیید تألیفه

شکل (۲)

شکل اومینوکی . روکوروی ایستو

کوکوروی (عقل) 心

ماتسو و جیمه منشی
نو (مطابق)

هذا خاتم يري
الى المونسين

天下
茶平

參明
藤開
山

والحروف كما يلي « سأن - ميو - تو - كأي - سان » • «San-Myo-To-Kai-San»
 وكلمة سان San معناها ثلاثة وتشير إلى الشمس والقمر والنجم على الجبل .
 وكلمة ميو هو الحرف المركب لكلمتي « شمس » و « قمر » ويرسم على شكل جبل
 فوجي • وكلمة ميو معناها أن يكون نورا ، ومن ثم فإن كلمة سنميو تو كاي سان تعني
 هذا الجبل المقدس الذي خلقه الأرباب الثلاثة للشمس والقمر والنجم ، ولقد خلق باقي
 العالم بأسره نتيجة لاتحاد الشمس والقمر •

وعلى الجانب الأيسر إلى أعلى لتوكايسان أو مينوكي حرف غريب يتألف من ارتباط
 الحروف التي تدل على « الانسان » و « الغرب » و « السماء » • وعلى اليمين حرف آخر
 يتألف من ارتباط الحروف الدالة على « السماء » و « الجنوب » و « الأصل » وقام
 برسم هذه الحروف كاكوجيو وهي لا توجد في الشكل الصحيح للحروف الصينية •
 وتحت الحرف الأيسر يوجد تعليق هذا نصه : « يشرق ضوء الشمس والقمر بعد أن
 يقطع مسافات طويلة من الشرق ويدخل إلى الأرض الغربية » • وتحت الحرف الأيمن
 عبارة « ان سنجن داينتشي » Sengen Dainichi (ربة الشمس العظمى سنجن)
 تخلق السماء الجنوبية وتدخل في الأرض الشمالية » وطبقا للرواية الشفوية المنقولة
 عن كاكوجيو ، تدل العبارة الأولى على وظيفة « الإب » أما الثانية فتدل على وظيفة « الأم » •
 وقرأ أتباع تعاليم كاكوجيو العبارة « موتو - نو - تشيتشي - هاها » وقالوا ان معناها
 الأب والأم الأصليين • ومن ثم فقد أطلقوا بصفة عامة على آلهة الآباء عندهم كامي لقب
 موتو نو تشيتشي هاها أو « موتو - نو - أوياجامي » آلهة الآباء الأصليين • وفكرة
 الكامي عند كاكوجيو تنقسم إلى وظيفتي الأب والأم أو الذكر والأنثى ولكنها تؤلف مفهومًا
 واحدا كما هو الحال في عقيدة الأوياجامي القديمة أو عقيدة الآباء ومهما يكن من شيء
 فإن هذه الفكرة تأتي من أقدم المصنفات الأدبية في اليابان وهو كوجيكي الذي ألف عام
 ٧١٢ م • ويذكر كاكوجيو اسم أيزاناجي - نو - ميكوتو مقابل رسم القمر واسم
 أيزانامي - نو - ميكوتو مقابل الشمس • وهما يظهران في الأساطير اليابانية الخالفتين
 في صورة رب وربة • ويقف بين الآلهة اسم امينو مينا كانوشي على النجم الذي يعنى
 حرفيا سيد في سماء وسطى • وهي في الأصل ليست بالطبع الشمس والقمر والنجم
 بل الرب والربة واله يثلل اتحادهما ربما يكون قد خلق بتأثير الأخذ بالفلسفة الصينية،
 الكنفوشية •

ويبدو أن فكرة « موتو نو تشيتشي هاها » عند كاكوجيو قد وجدت على جبل
 فوجي أو على الأقل خارج الجسم البشري كما يفهم من وجهة النظر الخاصة هذه
 - ولكنه يقول مفسرا : « عندما تزرع بذرة أرز فانها تنمو وتتحول إلى حبة أرز باتحاد
 الشمس والقمر • وبعبارة أخرى فإن حبة الأرز هي بوساتسو » ثمرة سنجن • • لقد
 تولدت من جسد « الذي يشير إلى جبل فوجي » وأصل الناس في هذا العالم حبة أرز
 بوساتسو • يجب عليك اعترافا بحب الجبل وفضيلته أن تتسلقه وأن تتضرع له بأن
 يحيط المملكة تحت قبة السماء بسلام عميق • • والجبل ، في اعتقاده ، جسد سنجن

(١) نبات متسلق له زهور بنفسجية متهدلة •

بوساتسو أو أوياجامي وهو اتحاد طيفة وطيفة الذكر والأنثى . وينمو الأرز هناك بفضل حب الشمس والقمر وفضيلتهما .

ونحن نعيش بتناول طعام الأرز ، ومن ثم يصل الى النتيجة المقنعة وهي « ان كامي وبودا واحد في جسدنا . وهما لا يوجدان على هذه الهيئة الواحدة في أى مكان آخر » .

وقد خلف كاكوجيو في الزعامة أحد تلاميذه وهو تشييجيو نتشيجان Nickigyo Nichigan وقد مات وهو يتفكر في هلوء عند شلال شيراتو عام ١٦٥٢ . وكتب الزعيم الخامس جاتسوجيو (١٦٤٣ - ١٧١٧) كتاب تشييجيو فويتسو ميروكو نويو «أى حكم ميروكو الذى يعز على التفسير» وأهداه الى كبير مستشارى الامبراطور . وقال : « أنا صلاة جبل فوجي وقد نمت حتى الآن فى الحقول والجبال وكنت ممتصا بالتقشف ، وتسلمت الجبل المقدس فوجي ثمانين مرة ، وقدمت شكرى القلبى الى نامو (١) تشيتشى هاها ونامو سنجن داييو ساتسو ونامو تشو تشو تشي جتسو سيبى (الشمس والقمر والنجم الخالدة العظيمة ، وأمرت بان أتم رسالة حكم ميروكو . . وبما أنك سوف تقدم بإخلاص حكم ميروكو فقد أحضرت لك هنا كتابا مقدسا يعز على التفسير ، وأرجو أن تتفضل بقبوله . » ولم تتحقق أمنيته وجلس أمام مقر الادارة خصبة أيام بلا جدوى وتردد عليه فى العام التالى ، بيد أن النتيجة لم تتغير . وادى هو نفسه طقوسا دينية فى مدينة كويوتو لكى يمنع حدوث نكبات هائلة من رعد وعاصفة ونار وزلزال الخ ، وبعد ذلك رحل . »

وأود أن ألفت النظر الى فكرة «حكم ميروكو» . ففي البوذية اعتقاد بوجود ساتفا البوذى ميروكو (مايتريا بالنسكربتية وهو اسم ساتفا البوذى الآن فى سماء توشيتا الذى سيكون خلفا لبودا) ، ولكن المغفور له البروفسور كونيو يانا جيتا (١٨٧٥ - ١٩٦٢) مؤسس الفولكلور اليابانى ، وأوضح مهادا وطنيا آخر للاعتقاد فى ميروكو باليابان وذلك من الدراسة المقارنة الدقيقة للمعتقدات الشعبية والأغاني الشعبية التى تلوم حول ميروكو ورأى أن فى اليابان الاعتقاد السابق على البوذية فى وجود عالم ميروكو آخر فى البحر الشرقى حيث يعيش الخالق والذى يرسل منه سفينة لميروكو محملة بالأرز .

وكان هناك راتب من الأرز يدفعه فى العصور السابقة سيد الاقطاع الى أتباعه من المحاربين الساموراي وكان هذا الراتب يسمى روكو أما لفظ مى فلا فكان لقب من ألقاب الشرف فى اليابان وقد سبق لكاكوجيو أن استخدم مصطلح «حكم ميروكو» ويقال أنه التقى بشوجون كوكو جاوا لياسو (١٥٤٢ - ١٦١٦) ونصح شوجون بأن يحكم المملكة بأن يأخذ بنية صافية روكو أو الأرز ، الذى كان كاكوجيو يعتقد أنه سنجن داييوساتسو ويترتب على هذا أن شوجون سوف يكون قادرا على أن يحكم ببركة العقل السماوى وهو كامي نفسه .

وتأثر بتعاليم كاكوجيو عن حكم ميروكو ، حيدلانى من ادو (٢) هو ايهي ايتو

(١) نامو هو لقب الشرف الذى يستعمل فى مخاطبة كامي أو يوزا .

(٢) «أرز» : هو الاسم القديم لتوكيو .

(١٦٧١ - ١٧٣٣) Thei Itō وكان يعتقد أن حكم ميروكو له أهمية عظيمة وقسم أملاكه بين كبير كتابه ومساعديه في الحانوت . وكان أثمن شيء لديه قلب مخلص . وقد غير أسلوب حياته وأصبح زاهدا بكل معنى الكلمة ، ولم يكن يحصل الا على ربح قليل من بيع الزيت . وكان الهدف الرئيسى فى حياته هو أن يعلم الانسان المنهج الحقيقى للحياة . واختار لنفسه اسما يدل على الزهد هو ميروكو .

وفى عام ١٧٣٣ عندما بلغ عمر ميروكو ٦٣ عاما تلقى توجيهها تعليميا فى حلم من سنجن داييوساتو وقرر أن يدخل فى حالة « نرفانا » Nirwana . لينعم بتأمل هادئ لجبل فوجى . وتسلىق الجبل مع تلميذه جوزويمون تانابى ، صاحب نزل على مرقى يوشيدا فى اليوم الثانى عشر من يونيو من ذلك العام . وشيد عند صخرة (ايبوشى) فى المحطة السابعة ضريبا صغيرا وشرع فى الصيام وأملى من خلال فترة قدرها ٣١ يوما ، كما تنبأ ، تعاليمه وأمر تابعيه بأن يدونها . وجاد بأنفاسه الأخيرة فى اليوم السابع عشر من يوليو .

ومن اليسير العثور على آراء الزاهد ميروكو ، وهو سادس زعيم بعد كاكوجيو ، مدونة بدقة فى كتاب ٣١ نتشى نوتساكى (مجلد ال ٣١ يوما) على الرغم من أن الآراء الأصلية لكاكوجيو وقصة حياته الواقعية كانت ولا تزال غامضة بفعل الستار التقليدى الذى فرضه أنصاره . وذلك اكتاف أمينوكى كاكوجيو على يدى ميروكو وبذلك طور فكرة الزعيم الزاهد الخامس جاششين . وعلى نقيض كاكوجيو كتب ميروكو بوضوح لقب سانميوكو كايسان وموتونو تشيتشيهاها بوساطة ارتباط الحروف على رأس الامينوكى . وحذقت رسوم الجبل والنيرات الثلاثة فى السماء ومع ذلك ظلت تحتها كلمات سحرية كثيرة ابتدعها كاكوجيو ومع هذا كله ظل المعنى الكامل غير واضح تماما .

ولقد أملى ميروكو فى يومه الرابع فوق الجبل المقدس فوجى هذه العبارة :

« من الماء كل شيء والجبل المقدس هو جسد القمر . والقمر أصل الماء ونحن انما نتضرع الى الجبل من الشمال كما نتضرع اليه من الجانب الأمامى . والسبب ليس من رأي . ففي الشمال يتركز الماء كله (ملحوظة : تقع ثمانى بحيرات عند السفح الشمالى) والذى يتشكل فى جسد الانسان أصلا ليس الا قطرة مدورة من الندى . وعندما تتجمد هذه القطرة من الندى تتحول الى انسان . وعلى ذلك فان أصل الانسان هو سنجن داييو ساتسو والبذرة المقدسة تصوغ بوذا كما تصوغ جسد (انسان) وعلى جميع الناس أن يفهموا بوضوح طبقا لهذا الاستدلال !! ومن تعاليمه أيضا أن تقوى الابن هى السبيل الى تدعيم ايمان المرء بسنجن .

وآراء ميروكو المشهورة تدور حول المساواة بين الجنسين فقد ذهب مناقضا فى هذا الفكرة البوذية ، وأن النساء وإن كن فى الأصل خاطئات يستطعن الخلاص اذا ظلن يعملن صالحا . وكذلك الرجل قد لا يظفر بالخلاص ، وإن كان خيرا فى الأصل ، باقتراف السيئات . ومن ثم انتهى الى عدم وجود فارق بين الرجل والمرأة (تعاليم اليوم اثنا عشر) يضاف الى هذا أن الناس كافة قد انحدروا من صلب الجسد نفسه

سنجن ، وانطلاقا من هذا الحكم أكد أنه ينبغي ألا يوجد نسب شريف ولا طبقات اجتماعية (تعاليم اليوم الرابع عشر) . وكانت هذه تعاليم رائعة اذا أخذنا بعين الاعتبار أنها نشرت في عصور باكوفو الطوكوجاوا التي سادها الاقطاع . وأبلغ مواطنو مدينة ادو يوفاء ميوكو بوساطة نقش على حجر ، وهو ضرب من الصخف . وعلى قدر ما استطعنا أن نتتبع تعاليمه فانها تبدو ديانة متسامية معنة في الروحية أو الباطنية . ولكننا لا نستطيع أن نفعل انه ربما اضطر الى ممارسة طقوس سحرية ، والى توزيع أشياء أو أدوية سحرية ، تسلمها من كاكوجيو أو أشياخ الزهاد في جبل فوجي . من ذلك العرافة بوساطة بخور عود أو هوما ، وهي نار مقدسة تشعل للابتهاال، وأدوية صنعت من الجذور وصلصال احمر من كهف هيتوانا . وكان ينظر بخشوع الى الماء المتساقط من الجليد فوق القمة . ويطلق عليه « الماء الذهبي أو الفضي » .

وكانت هناك أيضا صحف من الورق ، وصلت الينا من كاكوجيو ، الذي كتب عليها الحرف الصيني « ثلاثة » مشتقا من حروف الشمس والقمر والنجم . وكان المؤمنون به يقصون قطعة صغيرة من الورق عليها حرف واحد ويبتلعونها بالماء المقدس . وقام سانجيو ايتو (١٧٤٦ - ١٨٠٩) ، أحد خلفاء ميوكو الروحيين بشرح وظيفة فوجي الدينية شرحا نقديا فقال : « ان الناس بوجه عام لم يتمنوا الا أن يأمّنوا شر الأمراض والكوارث ، وعندما تلقوا أنعم الرب قدروهم وشكروا الجبل . ومن النادر أن تجد قوما عثروا على القلدسة الحقيقية لهذا الايمان وركزوا على العقيدة (شيمين ، نوماكى) .

وفي عام ١٧٤٢ ، أبان حكم يوشيموني ، ثامن شوجون من باكوفو طوكو جاوا حرمت الحفلات السحرية ، وإقامة تجمعات أخوان فوجي رسميا وذلك على يد الباكوفو لأول مرة . ولكنها ظلت تزاوّل نشاطها بصفة رسمية على الرغم من تلقيها الانذارات الرسمية مرات عديدة . ومما يجدر ذكره أنه قدم ملتسمان مباشران للباكوفو لباحة الديانة . وقدمت الملتسم الأول زوجة محارب أما الملتسم الثاني فقدمه تاجر كان وكيلا لمزارع (١٨٤٧) . وصعد الشخصان المعنيان في كلتا الحالتين الى جبل فوجي وأخذوا يصليان في الوقت الذي كان ملتسماهما يعرضان فيه للنظر . ولم يلق ملتسماهما قبولا وتسلما انذارين رسميين صارمين بعد مداولة قضائية طويلة . وكانت بنود التحريم الرئيسية هي :

١ - لا يجوز لأى علمانى أن يبشر بعقيدة جديدة تخالف الديانتين الرسميتين ، الشنتوية أو البوذية .

٢ - لا يجوز انشاء جماعة اخوان كبيرة .

٣ - يجب الكف عن الصعود الى جبل فوجي مع ارتداء حلة غريبة وحمل ناقوس .

٤ - لا يجوز تقديم حفلات سحرية .

وبينما كانت ادارة الهياكل والأضرحة تحقق مع هذين الشخصين اتهمهما الحاكم

بالقحة والجرأة لأنهما شغلا نفسيهما بأمور خاصة بالامبراطور والبلاد وهو أمر أكبر من مستواه.

وسوف أذكر أيضا أن طائفة سانجيو ايتو الجديدة لم تستثن من هذا التحريم لانشاء جماعات أخوان فوجي . وتقبل هذا القرار الباكوفو كما تقبله الزملاء أنفسهم . ومهما يكن من شيء فإن وجه النشاط الديني لجماعات أخوان فوجي لم تستاصل جنورها بهذه الاجراءات المتعسفة للباكوفو ، وأصبح من المألوف بين المؤمنين بعقيدة فوجي بناء نماذج مصغرة لجبل فوجي في ايسو ، اشباعا لرغبتهم الدينية في زيارة جبل فوجي والصعود اليه للصلاة . وكثيرا ما زاروا الربوات السبعة وأضرحة سنجن السبعة وذلك بالسير في سبل مختلفة في المدينة . ولقد جرت العادة في الوقت نفسه على زيارة هياكل مشهورة في رحلة واحدة .

وفي أثناء استعادة حكم مينجي (حوالي عام ١٨٤١ - ١٨٧٧) ، وهي الفترة التي ساد فيها الاضطراب من أواخر أيام حكومة طوكو جاوا حتى إعادة تشكيل حكومة امبراطورية ، أتيح للمؤمنين بعقيدة فوجي فرصة أخرى لإعادة تأليف جماعاتهم . وفي عام ١٨٧٣ قام تاكابا شيشينو (١٨٤٤ - ١٨٨٤) ، وهو موظف بإدارة شئون الشنتوية والبوذية ، بانشاء كثير من جماعات أخوان فوجي ، ورخص له عام ١٨٨٣ بانشاء طائفة شنتوية جديدة سميت باسم طائفة فوسو . وكان عالما كلاسيا يابانيا أيضا ، واستبدل باسم كامى القالب آمينو - ميناكانو شينو كامى الاسم المأثور موتونو - تشيتشى - هاها وصاحب الرب تاكا ميموسو بينو كامى وكاميمو سوينو - لامي الذين دون اسمهما في الكوجيكي ليصبحوا الأرباب الثلاثة الذين خلقوا الكون . وأضحل شأن طائفة فوسو بعد وفاة شيشينو عام ١٨٨٤ لأن الطائفة الكبرى مارويا ماكو ظلت مستقلة عنها .

وقد فكر شوجيو شيباتا (١٨٠٩ - ١٨٩٠) ، الزعيم الزاهد الحادى عشر بعد كاكوجيو في تطوير المظهر الروحي أو الأخلاقى لتعاليم ميروكو . وأسس شوجيو عام ١٨٩٣ طائفة جديدة هي جيكو ، وهي طائفة شنتوية أخرى . وأصبح أول زعيم لها . وألقى ريتشى شيباتا زعيم طائفة الجيكو الثانى بحثا فى المؤتمر الدولى للأديان فى شيكاغو عام ١٨٩٣ . وقدم عقيدتهم الرئيسية وتلقى بالا ينغمسوا فى جلد أكاديمى ، بل يسيروا على هدى مبادئهم فى حياتهم اليومية كلها . وهم لا يؤمنون إلا باله واحد هو آمينو مينا كانو شينو كامى وهو الذى خلق الكون وهو خالد أبدا . وهذه الروح العظيمة ، التى كانت الأصل ، طورت نفسها فأصبحت الهين ، لأحدهما شخصية الذكر وللثانى شخصية الأنثى ، ويسميان تاكا ميمو سوينو كامى وكاميمو سوينو كامى ، وهما وظيفتا الإله الواحد الحق ، ولا يوجدان الا باعتبارهما الها واحدا . ويطلق عليه اسم أرباب التكوين الثلاثة أو موتونو تشيتشى - هاها . وهذا الإله فوق جبل فوجي وهو عقل الأرض الملمبر . ويشترك قومنا فى الأرواح المنقسمة عن الإله الحق ، وهم على مستوى الإله نفسه ، أى أن عليهم أن يبذلوا جهودا لاصلاح أخلاقهم ، وأن يتخفوا جبل فوجي مثالا للكمال والطهارة والمساواة من جميع الوجوه .

وكان آخر شخص بارز صعد الى جبل فوجي ، مؤمنا بتعاليم ميوكو الماثورة هو
 روكوروبي ايتو Rokurobei Itô (١٨٢٩ - ١٨٩٤) • ولا في قرية نوبوريتو
 الصغيرة قرب طوكيو ، وكان الابن السادس لأحد الفلاحين • وتبنته عائلة ايتو •
 وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره مر بتجربة خاصة ، أذ شفى بفضل صلوات
 زعيم طائفة ماروياما ، وكان ينتمي الى جماعة أخوان فوجي • وبدأ يحل رموز
 الأومينوكي ، الذي كان يستخدم عند إقامة تلك الصلوات • وعندما بلغ الحادية
 والأربعين من عمره كان كثيرا ما يسمع أصوات الكامي • واتبع أوامر الكامي ، ولازم
 التقشف ، وصام مدة ٢١ يوما لكي يتحد مع كامي السماء والأرض • كما قام أيضا
 بالسير على أطراف الأصابع لتفريج كرب آف الناس ، وفي اليوم الأخير من صومه
 أمر بأن يطلق على نفسه اسم تشينو - كامي - اسشنجيوجا ومعناه حرفيا « كامي
 الذي على الأرض والزاهد صاحب العقل الواحد الأحمد » • وكان عليه أن يقوم
 بالرياضات التي يستلزمها التقشف ، الواحدة تلو الأخرى باعتباره رسولا مطيعا
 لكامي •

وأصبح اسم كامي الحى فى نوبوريتو ذائع الصيت ، وأقبل الناس زرافات
 للصلاة • وقبضت عليه الشرطة مرتين ، لأنه لم يكن مواظبا على عمله ، وأغوى الجمهور ،
 وكدر صفو الأمان العام • وحاولت أسرته وأصدقاؤه مرارا أن يحملوه على أن يتوقف
 عن رياضة التقشف • وقرر عام ١٨٧٣ أن يموت فوق جبل فوجي • لأنه عندما حاول
 أن يكف عن رياضة التقشف ، كان كثيرا ما تستغرقه غيبوبة مصحوبة بالتشنج ، وذلك
 عقابا له • يضاف الى هذا أن استمراره فى رياضاته ، كان حريا باحراج المركز
 الاجتماعى لأقربائه أكثر من ذى قبل • وفى اليوم التاسع عشر من سبتمبر من ذلك
 العام وصل الى خلوة فى المخططة الثامنة لجبل فوجي ، فى مواجهة عاصفة ثلجية • وهناك
 شرع فى الصيام • وفى صباح اليوم السابع وجد يرقات كثيرة ترحف على جسده •
 وأراد أن يبعدها ، ولكنه تذكر أن الغرض الذى من أجله بدأ رياضة التقشف هو أن
 يخلص المخلوقات جميعا ، فكف يده عن ازاحتها بعيدا • وفى تلك اللحظة اختفت
 الديدان جميعا وسمع صوت كامي يقول له ان اليرقات (شاكو توري - موشى) سوف
 تطرد بعيدا ، وأن قرص شمس قطره مقياس واحد (شاكو حوالى ٣٠ سم) سوف
 ينعم به عليه • وإذا بقرص الشمس يظهر عند الباب الشمالى للخلوة • وكان بالنسبة
 له دافئا مثل شمس الربيع • ولهذا السبب يرسم قرص شمس عند المحطة الثانية
 تقريبا فى جبل فوجي عى أومينوكي طائفة ماروياما •

وأقبل فى صباح اليوم الثانى بعض الحمالين الجبلين للبحث عنه كما أخبرهم
 بذلك الكامي فى اليوم السابق • وأمر بأن يهبط من الجبل لكي يخلص الكثيرين من
 الناس ، وذلك بأن يلقنهم اتباع ما أشار به كامي ، واستمر فى رياضة التقشف
 بمساعدة شيشينو الذى كان له الفضل فى إرسال الحمالين الجبلين اليه • ونجح
 شيشينو فى الاحتفاظ يقوى زوكوروبي السحرية والدينية ، وأنشأ طائفة جديدة من
 الشنتو • ولجأ شيشينو الى كل ما يملك من مقدرة إدارية •

ومارس روكوروي بعد هبوطه من جبل فوجي الكثير من رياضات التقشف ، مثل الاغتسال بالماء البارد ، والجلوس وسط الدخان ، وملازمة الصمت ، والصوم وكتابة بعض عبارات الصلاة الماثورة عن كاكوجيو . واستقبل في أثناء قيامه بهذه الرياضة عددا كبيرا من الناس الذين يشكون من أمراض بدنية وعقلية . وعلمهم نهج الحياة والايمان بأويا جامي وقد الإديان والسياسات الأخرى ، كما تحدث اليهم عن أصل كثير من الأمور الاجتماعية وتاريخها ، الى غير ذلك . وهكذا أمكن استعادة كثير من الناس الى تلك العقيدة ، وتأثر هؤلاء بشخصيته تأثرا عميقا . ومات عام ١٨٩٤ بالغا من العمر ٦٥ عاما . وبلغ عدد من انضموا تحت لواء طائفته الشنتوية المستقلة ماروياما ١٧ مليون نسمة في ذلك العهد .

ولا تبدو تعاليم روكوروي منطقية في إيماننا ، ومع ذلك كان لها سلطان كبير على الناس الذين عاشوا في عصره وبخاصة الفلاحين . وكانت يومياته التي تستوعب الفترة من عام ١٨٨٧ الى عام ١٨٩٤ تنسخ يوميا وتنتقل من مؤمن الى آخر . وهناك أيضا بعض مذكرات تظم خطبه الدينية لاتزال باقية حتى اليوم ، وهي عبارة عن مجلدات ضخمة ، لم ينشر منها الا القليل . وتعاليم طائفة ماروياما ، التي تدل على مذهبه ، هي المبادئ والمعتقدات التالية :

١ - تنميكايتن Tenmeikaiten ، وهي ضرب من الصلوات وهي أقصر الصلوات ، وأن كانت أهمها . وكلمة « تن » ten معناها سماء وكلمة « مي » mei معناها صافية وكلمة « كاي » Kai معناها بحر وكلمة « تن » ثانيا معناها سماء . والسماء عقل الأوياجامي أما البحر فهو عقل الانسان . وعندما لا يكون ذهننا صافيا فان عقل الأوياجامي الصافي ، وترمز له الشمس ، لن يعكس عليه وهو في هذه الحالة . وكان لكل واحد في الأصل جزء صغير من عقل الأوياجامي . وعند تلاوي الصلاة يجب أن نحاول أن يكون ذهننا صافيا مثل المرآة ، الى أن يعكس تماما عقل الأوياجامي . ويرمز لعقل الأوياجامي المثالي بقرص شمس كبير قطره شاكرو واحد ، وهو قرص الشمس نفسه الذي تلقاه روكوروي على جبل فوجي . والحالة المثالية بالنسبة لكلامي والانسان هي أن يتحد معا .

٢ - هينودي في ماتسو توميو أو « حكم الشمس المشرقة على أشجار صنوبر » وهذا هو أعظم منظر خلوي مثالي أو العالم كما يراه اليابانيون . ففي ذلك الوقت يشعرون بأنهم أهدأ وأطهر وأمجّد وأسعد وأشدّ انتعاشا وتمتلي قلوبهم بالأمل . وهو منظر يستخدم بصفة عامة رمزا يرسم على بطاقات رأس السنة الجديدة وكلمة ماتسو أي شجرة صنوبر لها معنى آخر هو انه ينتظر . وعلم روكوروي أن شكل شجرة الصنوبر الابرية هو نفس الحرف الصيني « انسان » وأن العلاقة بين الشمس وشجرة الصنوبر هي بعينها موقف الناس المنتظرين هم وأوياجامي الخاص بهم . ولكي يحقق المؤمنون هذا العالم المثالي يجب أن يفسحوا أشجار الصنوبر في أضيق على جانبي الأومينو كي وأن يصلوا من أجل السلام الكبير للعالم بأسره بترديد التنيكايتن .

ويرسم جبل فوجي ، كما عثر عليه مصورا في رسم ، عند رأس أومينوكي هذه الطائفة باستخدام الحرف الصيني المقابل لعقل . وفي موضع الخطة الثامنة يقف قرص شمس كبير أحمر وتحتة تماما وفي وسطه نرى كلمتي ستميوثوكايسان واسم أوياجامي مكتوبتين من أعلى الى أسفل ، وعلى جانبيهما كلمة « تنكاتايهي » Tenka taihei ومعناها السلام الكامل للعالم .

والمثل الأعلى لتنميكاتين هو اتحاد الكامي والانسان . وصلاة هينودي في ما تسو نوميو صلاة عالية . وسوف يتحقق السلام العالمي عن طريق اتحاد الفرد بالأوياجامي بواسطة ترديد التنميكاتين . ومهما يكن من شيء فإن من الواضح بعد وفاة المؤسس لهذه الطائفة كيف فهمت الأجيال التالية والثالثة والرابعة هذه التعاليم وطبقتها . وأهم بند في هذه التعاليم عند عدد كبير من المؤمنين بها هو التوصل بالصلوة المرددة « تنميكاتين » للحصول على شفاء معجز أو للنجاح في العمل . ولم يبد هؤلاء الا ادراكا ضئيلا جدا لمفهوم الاتحاد مع الأوياجامي نفسه . ولم تكن صلاتهم أيضا عالمية بل فردية بينما كان الغرض الأكبر الذي يستهدفه مؤسس طائفتهم هو تحقيق السلام الكامل للعالم . ولابد ، طبقا لتفسير روكوبوري العمل ، من حل المشكلات الفردية المتعلقة بالمرض والفقر ومتاعب الأسرة والعمل وما إليها ، وذلك بالاتحاد مع الأوياجامي . ولم تتركز رغبات الناس العظمى الا على حاجاتهم الشخصية وقنعوا بالبقاء في المستوى الذي أنهم به عليهم بطريق معجز ، ولم يرفعوا أنفسهم ليلفوا حالة مثالية أسبى .

ولابد أن ادارة طائفة ماروياما قد أخذت على عاتقها مسؤولية رفع المؤمنين بعقيدتها الى درجة تسمو على رغباتهم الدنيوية . ولا أخذت دعاية تتسم بالتعصب في اكتساب عدد كبير من المؤمنين في ولاية ناجانو بعد عام ١٨٧٧ بحوالى عشر سنوات ، لم يستطع الشخص المسئول أن يوجههم مباشرة الى بلوغ مثل أعلى رفيع المستوى . وكان أسلوب الدعاية طريفا جدا . وأبدى بعض المبشرين آراءهم وقالوا ان الناس اذا طرحوا ايمانهم بالبوذية وتحولوا الى طائفة ماروياما الآن فانهم سوف يصبحون دايميو أى سادة اقطاعيين في يوم « أو هيراكي » أى يوم تحول العالم . ونستطيع في ضوء هذا المبدأ أن نرى بسهولة أن الفكرة هي بذاتها فكرة حكم ميوكو بينما نجد أن فكرة هينودي في ماتسو نوميو أكثر صقلا .

وأدت الادارة غير الرشيدة لهذه الطائفة الى نتائج وخيمة ، اذ كان المؤمنين بطائفة ماروياما ، حتى من الجيل الأول الذي قابل روكوبوي ، يتركون هذه الطائفة عندما يواجهون الواقع ، لأن اقتناعهم كان ينطوي على شيء من سوء الفهم . وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها الطائفة فان مجموع المؤمنين تناقص ، ولا يزال يتناقص ، حتى اليوم . وقد تحول بعض أحفاد هؤلاء المؤمنين الى ديانات جديدة أكثر ارتباطا بالواقع العملي أو تدر عليهم ربعا أكبر . وعاد بعضهم الى البوذية لكي يتيسر له الحصول على مدفن احتفظت به المعابد طبقا للتقاليد المرعية .

لقد تتبعنا أثر الحركات الرئيسية لوجوه النشاط الدينى الخاص بجبل فوجى . وليس من شك فى أن الاعتقاد بأن جبل فوجى مقدس وأنه مقر الأوياجامى أو الآلهة الأجداد قديم ويمكن أن يوصف بأنه الاعتقاد الوطنى فى اليابان . ثم إن الشعور القوي الصادق المنعم بالرهبنة نحو جد من الأسلاف شائع فى تلك البلاد . ولهذا السبب كان من الطبيعى قبول الاعتقاد الراسخ فى الأوياجامى . ولم تكن فكرة الصعود الى جبل فوجى ، للالتقاء مع الأب والام الأصليين ، عادة تقوم على مفايرة الجنس بل انها شعيرة فطرية يمكن مشاهدة مثلها فى كثير من الجبال المقدسة الأخرى فى اليابان . وليس للشنتوية ، باعتبارها ديانة شعبية ، أى مؤسس أو مذهب ، ومع ذلك فإن الناس يحسونها ويمارسونها فى حياتهم كل يوم . وقد لقيت البوذية أيضا تسامحا دينيا فى قلب الشعب اليابانى وروحه .

وعندما ظهرت بعض الصفات الدينية أو السحرية للأشخاص الذين أنشأوا التعاليم الجديدة الخاصة بجبل فوجى ، كان هذا الجبل يختفى وراء ستار من الإقمار الدينية . وعندما تركزت بؤرة اهتمام الناس على قواهم السحرية هبطت تعاليم هؤلاء المتدينين الى المقام الثانى . ولما ركز هؤلاء الناس على عبادتهم الشخصية فقدت العقيدة ، بل فقد الجبل نفسه ، الاشرافه الأصيلة . ولما مات الزعيم القوي تاركا أتباعه فى أيدي نفر من غير الإكفاء ، لم يستطع هؤلاء الخلفاء الرسميون إلا أن يفتنوا بأنه ليس لديهم ما يلقنونه لسائر المؤمنين أو يعرضونه عليهم . وما إن بلغت هذه الأديان ذلك الحد ، حتى أصبح من العسير عليهم أن يستردوا نشاطهم الحيوى السابق .

أما فيما يتصل بطائفة ماروياما ، فقد أسهم الخلفاء الدينيون ، كما أسهم الشخص القوام على الإدارة فى الحفاظ على عدد كبير من المؤمنين وذلك بفضل ممارساتهم السحرية ، التى نقلت طبقا للعرف عن مؤسس عقيدتهم . ويبدو أن طائفة الجيكو هناك لم تبذل قط مجهودا كبيرا لاصلاح المنهج القديم لعقيدتها الأخلاقية ، وكان لطائفة الفوسو فى الأصل طبيعة صاحبة المنصب الدينى التى عملت على توحيد الطوائف الصغيرة من جماعات أخوان فوجى . وكان لوفاة المنشئ واستقلال طائفة مزيوياما ، وهى أعتى قوة فى ذلك المجال ، نتائج وبيلة ، هدمت هذا التنظيم من أساسه .

ولجبل فوجى اليوم ، كما كانت له فى الأيام الماضية ، مكانة طيبة ، ووقع الأرضة الرائعة ، التى وقفت على أساما - نو - كامى فى الموضع الرئيسية ، التى منها يبدأ الصعود الى الجبل . ونحن نجد أحيانا أجارا تذكارية لجماعات أخوان فوجى ونماذج لربوات فوجى الصغيرة فى داخل الأرضة أو الهياكل حول جبل فوجى . ولاتزال جماعات قليلة من أخوان فوجى تزور الجبل اليوم ، ويرتدي أفرادها ثياب الكيمونو ويحملون العصى طبقا للتقاليد القديمة . ومهما يكن من شئ فإن هناك نفرا من الزعماء المحترفين لجماعات أخوان فوجى أو طوائف الشنتو يمارسون عملهم حتى اليوم ، وعليهم انقاذا لهيبة الجماعات الدينية المجيدة أن يعملوا على ما يحقق لهم الربح كادارة رياض للأطفال أو انشاء مدرسة أو قاعات لجفلات الزواج الخ .

وينزور للكثيرون من الناس الذين لا يؤمنون بتلك التعاليم والممارسات جبيل فوجي كل صيف • ويذهبون الى المحطة الخامسة بوساطة الأوتوبيس ، ويستطيعون من هناك بلوغ القمة طلبا للنزهة •

لقد كان هذا ، ولا يزال ، الواقع الخاص بجبيل فوجي ووجوه نشاط الناس هناك ، وبخاصة في المجال الديني • وإذا أردنا أن نتذكر فكرة الأوياجامي الخاصة بهم مثلا ، أى « الحقيقة » أو الواقع ، فلن نجد من يؤيدها من الناس ، وحسب هذا أن يقر مختلف الظواهر لسلوكهم ونتائجها •• قد تكون هذه الوقائع بعض مظاهر الحقيقة الواقعية التى يبحث عنها الانسان أو التى يمكن أن تستنتج يوما عن طريق الدراسات المقارنة •• والا فلن تكون لهذه المقالة قيمة •

إفريقيا

بقلم : لويس ماري أونجوم
ترجمة : يحيى حقي

بين

الأساطير المروية والأدب المبتكر

المقال في كلمات

الأسطورة في رأى الكاتب تماثل الدين ، فهما يختصان بقضية جوهرية هي قضية الوجود في شموله ، ولكنه يرى أن الأسطورة قبل ذلك كله باب للانطلاق الى حقيقة تتجاوز وتعالى على ملابسات الإنسان وعالاه الأرضي ومع ذلك فإن الإنسان طوع خبرته بهذا الكون بحيث تتدرج وفق مستوى ادراكه ، وكان للأسطورة بفضل سندها الوجودي معقوليتها وأصبح الفكر الأسطوري ملتجأ بصميم الحقائق . ومن رأى جويتز أن الأسطورة تعبير عن ادراك متفاعل وصميم للحقائق التي لا يتأتى للعقل صياغة تعريف لها . وللأسطورة فضل توفير سند متسق لحياة الجماعات البشرية الأولى تستمد منه تأميناً لحاضرها ومستقبلها .

ويستعرض الكاتب قبل أن يتحدث عن الأدب المكتسوب الأدب الشفوي في إفريقيا من خلال حكاية سمعها من سيدة في الكمرن ، من المأثورات المتداولة في منطقة شاسعة ، ولها صور مشابهة في أرجاء العالم المختلفة . أبطالها : غلامان ، غلام يتيم و غلام من أسرة موسرة ، يدخلان

الكاتب : نؤيس مائى اوبنؤوم

• ولد عام ١٩٢٤ فى مقاطعة اوت تكان فى غرب الكمرون • تلقى دراسسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية فى تولوز • حصل على ليسانس الآداب الجديدة ، ودبلوم الدراسات العليا ، علاوة على شهادات أخرى عديدة • وهو أستاذ مساعد فى قسم الأدب المقارن ببارندى عاصمة الكمرون ، وعضو فى فريق أبحاث الأدب الإفريقى المقارن • وهو شاعر مرموق ، ويكتب لعديد من الصحف الفرنسية والكمرونية • ويقوم الآن بالفعل بأعداد رسالة للدكتوراه عن انثروبولوجيات الكلام •

المترجم : يحيى حقى

ناقد وأديب مشهور حاز جائزة الدولة التقديرية فى الأدب عام ١٩٦٩ • كان مديرا عاما لمصلحة الفنون، ثم رئيسا لتحرير مجلة المجلة • مثل جمهورية مصر العربية فى العديد من المؤتمرات الأدبية بالدول العربية الشقيقة • له مؤلفات كثيرة منها : ماء وطن ، اليوم مطبوع ، دعة فابتناسمة ، خليها على الله ، شمال معى الى التونسير •

فى تجربة واحدة ، وامرأة مزدوجة الشخصية ، مرة تبدو عجوزا دميعة ، ومرة فتاة رائعة الجمال ، وبيضتان أحدهما تتكلم والأخرى لا تنبس ببنت شفة • يخرج كل من هذين الفلايين من هذه التجربة بنتيجتين متضادتين على الرغم من مرورهما بأحداث واحدة • أولهما يجد الخير والنعيم لأنه كان طيعا ، ولم يستسلم للاغواء • وينتهى أمر الثانى بالويل والثبور لأنه استعلى واستسلم للاغواء • انها أسطورة يتألف محورهما من التضاد الذى تقوم عليه أحداث الكون ومظاهره : ليل ونهار ، أرض وسماء ، علو وانخفاض ، ذكر وأنثى ، خير وشر ، قوة وضعف ، جمال وقبح ، هدوء وصخب • أمور تتعاقب وظواهر تتضاد • ولولا هذا التناقض لصارت الحياة رتيبة مملة •

اما الأدب المكتوب فيلقى عليه الكاتب لمحة سريعة • انه يتساءل : هل انمحت الأسطورة من المعطيات الجديدة للأدب ؟ وردا على هذا يقول انه على الرغم من أننا نجد أن منطق العقل فى الأدب المكتوب يطمس دائما معالم الأسطورة فلن منطق الأسطورة يتستر فى هذا الأدب • ان الأسطورة لم تمح لأنها من الدعائم التى تقوم عليها المجتمعات البشرية • خذ مثلا

وسائل التربية والتعليم ماذا يحدث فيها ؟ السنا نحكى لنشأة الجيل الجديد عن أبطال الأجيال الماضية أحداثا وأعمال لا نعهدها باعتقاد اليوم الا في عالم الكمل العليا ؟ وقد يكون هؤلاء الأبطال من صنع الخيال المحض كإبطال القصص وأفلام السينما . ثم ماذا عن الأدب الروائي المكتوب ؟ ليس يزخر بالطرق الأسطورية ، اما الأدب الشعبي فان اعتماده قوامه على الأساطير واضح كل الوضوح ، فكل رواية فيه تمثل الصراع بين الخير والشر ، بين البطل والمجرم (وما المجرم هنا الا تجسيد للشيطان) اما اللغة في هذا الأدب فهي لغة متشربة بآثار الوعي الأسطوري ، كما أن في تركيبها التي تهب الأسلوب بلاغته أوثق الصلة بين محيط الأدب المكتوب ومحيط الخيال .

الأسطورة دورها يماثل دور الدين ، فهما يطرحان معا قضية واحدة بمفردها ، هي الأحق دون سواها بأن تعد قضية جوهرية ، تلك هي قضية الوجود في شموله .

حقا أن الأسطورة - كما يقول جوسدورف - (١) لها أبعاد تتسع بحيث تطوى مد الزمن المقسوم للبشر وتقلبات أقدار الانسان وحظوه . وهو يصارع مصيره ، فكل أطوار الوجود بطابعها المأسوي وكل تقلصاتها وقفزاتها إنما يكمن تحتها معين خفي من تراث الأساطير ، فوجدان الأسطورة في هذا المجال يحتضن مرامي وجدان التعاليم الدينية ويستوعبها ، ذلك أن وجدان الأسطورة في مناجاتها لنا يروى كيف أن نور حقيقة قد تجلى وسطع مع بدء البداية ، والأسطورة تبشر بهذه الحقيقة وتؤسس عليها وتبرر بها أعمال البشر .

ولكن الأسطورة قبل أن تصبح الركيزة للطقوس الدينية بفضل قدرتها على الانتقال بالتكرار والتوارث ، وقبل أن تصبح طرازا ينبغي لأعمال البشر أن تقتدى به بفضل اتصافها بالقداسة ، هي قبل ذلك كلمة باب الانطلاق الى حقيقة تتجاوز وتعالى على ملابسات عالم الانسان وعالم الأرض ، ومع ذلك يستطيع هذا الانسان بلوغها بفضل إدراكه واختباره لها . فعملنا له لغة يتحدث بها الى الانسان ويصره بأصلهما معا ، يقول للانسان انهما شريكان في الانتماء لكون واحد ، وأن سمات هذا الكون منطبعة في قلبه كأنها علامات منقوشة . هذا الكون كان الانسان أول عارف له لأنه كان أول مخلوق ، ذلك أن الماهية - كما يقال - سابقة على الوجود ، ومع ذلك فان الانسان قد طوع خبرته بهذا الكون بحيث تتدرج وفق مستوى إدراكه ، وكان للأسطورة - بفضل سندها الوجودي - معقوليتها ، وكان الفكر الأسطوري ملتجئا بصميم الحقائق ، وأصبح لزاما على الانسان في سعيه لإجراء حوار مع عالمه ، كما يقول ل. س. ستغور (١) ، أن ينصت لما لا ينطق ، وأن يسلم قياده - في سعيه لحل

(١) جورج جوسدورف : الأساطير والميتافيزيقا ، باريس ، دار فلاديمير ، ١٩٠٣ ، ص ٢٢٣ .

(١) ل. س. ستغور : آفاشيد الظلال .

الطبيعة التي يتجاوز حدود الأشكال المحسوسة المادية ، عالم علوى لا يبلغنا إلا بأشعاعه ورموزه ، وطبيعة الوجود تتوجه إلينا بحدوث قوامه النبوءة ، هو الذى يكشف عن خفى الماهية والخبر من تحت المحسوس والمظهر . انه هذا الذى يجرى طى سر مجهول من تبادل الفواصل والتعامل والتكافل بين جميع عناصر الكون الى أن تتخالط وينوب كل منها فى خضم واحد عميق الأعوار شديد الغموض ، هو الذى وضعه بودلير فى شعره بقوله (١) :

« الطبيعة معبد تصطف فيه أعمدة نابضة بالحياة ، غير خرساء ،
تفلت من السنتها أحيانا كلاما غامضا » .

إذا جاس الانسان خلالها فانما يجوس خلال غابة من الرموز .
وسعى الإنسان للاهتمام الى تفسير لسر هذه الصلة المتبادلة بين المرئى وغير المرئى ، هيئات أن يقضى به إلى صدق المعرفة بالعالم الذى يعيش فيه ، غاية ما يقضى به اليه هو تسليمه فى مرارة بأن هذا الذى يدركه أحسن ادراك شيء يعجز عن الإبانة عنه أوضح إبانة ، شيء لا يتيسر له اقتناص مؤداه وترجمته وتفسيره . ولكى يعبر عما فى قلبه من هذه الحقائق التى لا تنظمس والتى لا يرضها له هذا العالم الا من وراء ستار يستخدم لغة تتوافق ولغة العالم الذى يعيش فيه ، فلم يكن أمامه الا أن يجعل سر كل الأشياء متمثلا فى سر تراكيب لغته الموروثة ومتهجها الذى اختصت به من حيث الصيغة وكمال الإبانة ، وهذا ما عناءه بول فاليرى فى هذا القول الذى اقتبس منه مرسيا ألبلياد (٢) :

« إذا كان العالم يخاطب الانسان على لسان أفلاكه ونباته وحيوانه
وأناهة وضخورة وليلاليه وتعاقب فصولة فان اجابة الانسان تكون
بلسان سبحات أحلامه ومدار تخيلاته » .

ويشهد الواقع الراهن بأن منطق الاسطورة ومنطق تخيلات الانسان فى رؤيته لعالمه هما زميلان متسحمان معا ، كلاهما لا يقبح ساحة العقلانية ويأبى أن ينصيب فى قالب غير الذى اختص به » .

ولم لا ، فمنذ متى كانت الاسطورة فى حاجة الى العقل الذى لا يجد هو ذاته تعليلا لذاته - بل - على العكس - نلتمس منه هو أن يهدينا الى تعليل للموجودات « أفليس الواقع أن عمل الاسطورة هو صياغة شتات هذه الموجودات - أو فى الحق إعادة صياغتها - لينطبق على الكل حكم شمولى واحد ، حسبما يقول جويتز عن الاسطورة :

« انها تعبير باللسان عن ادراك متفاعل وحميم للحقائق التى لا يتأتى للعقل صياغة تعريف لها والتى يعجز الانسان عن التعبير باللسان عن حكمها الشمولى الواحد الا بالرموز » .

(١) شارل بودلير : « ازهار الفرق » .

(٢) مرسيا ألبلياد : « ملامح الاسطورة » ، باريس . دار جاليمار ، سنة ١٩٦٣ ، ص ١٧٥ .

«كلمة» تعبير، لو اقتصرنا عليها عند ذكر وظيفة الأسطورة لما كانت كافية، فلزم أن يحدد هذا التعبير بأنه باللسان، فلفظ «الأسطورة» يفيد أن الأمر أمر تعبير باللسان أى من خلال لغة من لغات البشر، ومع ذلك فإن الأسطورة هي فوق هذا كله فكر انطولوجي تلقائي، سابق على عمل العقل في تشييت الموجودات والتفريق بينهما، بمعنى أن الأسطورة هي افصاح لا يقتصر على التعبير عن هيئة للحياة والكشف عن بنيانها الجوهرى، بل هي كينونة يحس بها الانسان ويحيها. هي حياة، باعتبار أنها الملهمة والراسمة لكل ما له دلالة من أعمال البشر، ويتألف منها بالتالى معرفة الانسان لذاته معرفة حسية، فلاسطورة في طورها المبدأى هذا كينونة حية، أما الامام بنصها واستذكاره فنعمة لا ينالها الا قلة من المحظوظين الذين كشف لهم عن اللفظ، أتباع الجمعيات السرية. وكان للأسطورة بالتالى فضل توفير سنده متسق لحياة الجماعات البشرية الاولى نسند منه تأمينا لما يستقبلونه من الحياة وتأمينا لهم فى حضن الحياة. يتقون بها عذاب القلق ومخاوف شبح الموت.

وشينا فشيئا اكتسب أعضاء هذه الجماعات البدائية فرديتهم وانتقل التسليم بالأسطورة من المستوى الجماعى الى المستوى الفردى، حينئذ فقد عالم الدين قدسيته وفقد عالم الاساطير أحشاه وانتصرت شهادة القانون العام على شهادة الأسطورة التى لم يكن يؤلفها الا تساند الذرات وجماع التصورات والطرز العليا. ولم يعد فعل الأسطورة فى داخل ذاتها وبفضل ذاتها قادرا على الاقتناع واقتصر على ما يحدثه من أثر خارج ذاتها وانتظم الفعل الذى تحولت اليه الأسطورة على شكل حكايات تروى، فلاسطورة - الحكاية - هي انحلال ورفات متحجرة للأسطورة الحية بقدراتها وقايلتها، وسنعرض فيما يلى لعلاقتها بنتاج الادب المبتكر.

وقبل أن نشير الى أشكال صنعة الادب المكتوب هيا بنا نتأمل تقاليد الحكايات المروية شفاهيا: انها أدب كلمة اللسان، الكلمة الجامعة. هنا لا يزال القانون العام وثيق الصلة بمنطق الاساطير «الكل مستند الى الكل، الكل مترابط ومفسر حلقة بعد حلقة، هنا بين المرمى وغير المرمى تزامن وتكافل لا ينقطع من خلال شبكة من تبادل الاتصال».

وهذا هو الشأن فى الحكاية التالية التى سندرسها من ترجمة لها صنعناها وعيننا بجعلها مطابقة للاصل بقدر الامكان، سمعتها من روايتها مدام كونشيتا هابى فى أحد أقاليم الكمرون فى أغسطس سنة ١٩٦٥:

«كان ياما كان، فى سالف الزمان، غلام يتيم، حنت عليه امرأة وآوته فى بيتها، وفى يوم من الأيام جمعت هذه المرأة صحنونها وبعثت بالقلام ليعسلها فى النهر، فذهب الغلام الى النهر، وبينما هو يغسل الصحنون سقط واحد منها فى الماء وجرفه التيار، فعاد الغلام الى البيت وأخبر المرأة بما حدث، فقالت له:

— عد الى النهر وابحث عن صحنى وائتنى به، فلا مأوى لك فى بيتى اذا لم تجده فى.

قمطى الغلام ونزل الى النهر ومشى وسطه ليبحث عن الصحن ، فصادف امرأة عجوزا بالغة الدمامة الى درجة منفرة ، مسكنها كوخ رث تفوح منه رائحة نتنه لامتلائه بزبل الدجاج ، ومع ذلك دخله الغلام دون أن يبدي تأففا ، وسأل العجوز قائلا :

— سيدتى ، هل أبصرت صحننا يحمله النهر مر من هنا أمامك ؟

فاجابته :

— نعم يا بنى ، ولكنى لن أعطيه لك ما لم تكنس عن كوخى بعد خروجى كل ما يحتويه من زبل الدجاج .

قالت له هذا وانصرفت ، ثم عادت وقد تحولت الى فتاة يخلب جمالها الألباب ، وخلت تفرى الغلام أن يشاركها فى اللهو والعبث . ولكنها رغم تفننها فى اخضاعه لسحر جمالها لم تنجح فى صرفه عن كنس الكوخ . فلما اعيتها الحيلة تركته وانصرفت وحين عادت وقد تحولت الى امرأة عجوز كان الغلام قد كنس زبل الدجاج لا عن الكوخ وحده بل عن الأرض التى حولته . وأعدت العجوز للغلام طعاما من عصيد البطاطس ونشرت فوقها من زبل الدجاج ، فاكلها الغلام دون أن يبدي اعراضا أو تفززا وأخيرا قالت العجوز للغلام :

— اصعد الى هذا الحزن الذى أشير له الآن ، ستجد به بيضتين ، فالبيضة التى ستقول لك « خذنى ، خذنى » إياك أن تأخذها ، والبيضة التى لن تقول لك شيئا هى التى تأخذها ، ولك فى المكان الذى تختاره أن تكسرها وتصبها على الأرض ، ستخرج لك منها أشياء كثيرة من بينها الصحن الذى تسلمه الى حاضنتك التى تسميها أمك .

وصعد الغلام الى الحزن ، فشرعت بيضة تقول له « خذنى ، خذنى » ، فلم يمساها وأخذ البيضة التى لم تقل له شيئا . وانصرف . وتخبر مكانا جميلا وألقى بالبيضة الى الأرض ، فانكسرت وخرجت منها قرية كبيرة بديعة كثيرة السكان وكلهم أغنياء . فأصبح هو رئيسهم . وخرج من البيضة له خصيصة منزل فخم مملوء بتحف لاتقدر بحسن وبحشد من الحشم المخلصين ، رجالا ونساء ، ومن البيضة خرج له أيضا صحن حاضنته التى يسميها بأمه .

ورجع الغلام ليعيد الصحن اليها ، فوجدها واقفة على عتبة الباب . ولكنها لم تتعرف عليه لفرط ما يبدو عليه من النبل والوسامة وهو يتحلى بكسوته الأنيقة . فلم يكن من بد للغلام إلا أن يعرفها بنفسه ، فسأله المرأة عن سبب هذا التحول الطارىء عليه ، فحكى لها حكايته من أولها لآخرها .

ودخلت المرأة الى كوخها بعد انصراف الغلام وأخذت صحننا وأعطته الى غلام آخر هو ابنها من لحمها ودمها ، وقالت له :

— خذ ذرع ماء النهر يجرفه لكى تصبح أنت أيضا من الأثرياء .

فأخذ الابن الصحن ومضى ليسقطه فى النهر ، ونزل الابن الى النهر ومشى وسطه

مع العيار يبحث بين الصحن ، فعيّن على المرأة العجوز التي تبلغ دماغها درجة منعة وتقيم في كوخ رث تفشوح منه رائحة تنسّ لامتلائه بزبل الدجاج ، ومنع ذلك دخله الغلام دون أن يبدى تأففا ، وسأل العجوز قائلا :

— سيدتي ، هل أبصرت صحننا يخلعه النهر ، من هنا أمامك ؟

فأجابته :

— نعم يا بني ؛ ولكنى لن أعطيه لك ما لم تكنس عن كوخى بعد خروجى كل ما يحتويه من زبل الدجاج .

قالت له هنا وخرجت ، ثم عادت وقد تحولت الى فتاة يخلب جمالها الألباب ؛ وأخذت تفرى الابن أن يشاركها فى اللهو والعبت ، فانصرف الابن عن أداء مهنته وأخذ يمعن معها فى اللهو والعبت ، الى أن حل المساء ؛ وانصرفت الفتاة . وحين عادت وقد تحولت الى امرأة عجوز كان الغلام قد كنس زبل الدجاج لا عن الكوخ وحده بل عن الأرض التي جوله ، وأعطت المرأة العجوز لابن طعنا من عصيئة البطاطس نثرت فوقها من زبل الدجاج فأكلها الغلام دون أن يبدى اعتراضا أو تقززا وأخيرا قالت العجوز لابن :

— اصعد الى هذا الخن الذى أشير له الآن ، ستجد به بيضين ؛ فالبيضة التي تحتقول لك « خذنى ، خذنى » اياك أن تأخذها والبيضة التي لن تقول لك شيئا هي التي تأخذها ؛ ذلك فى المكان الذى تختاره أن تكسرهما وتصبها على الأرض ، ستخرج لك منها أشياء كثيرة من بينها الصحن الذى تسلمه الى أمك .

وصعد الابن الى الخن ؛ فشرعت بيضة تقول له « خذنى ، خذنى » فقال الابن فى سره « كيف لي أن أترك البيضة التي تتكلم وأخذ البيضة التي لا تتكلم » ؟ عكذا ناجي نفسه والتقط البيضة التي قالت له « خذنى ، خذنى » ، وحين عاد الى البيت نادى أمه وأباه وأخوته بل دعا كل أفراد أسرته ، ولما جمعهم كسر البيضة بالقائما على الأرض ، فخرج من البيضة رجال أشرار أعملوا القتل فى الجنيح طعنا بالخنجر .

وحكايتنا هذه هي من المأثورات المتداولة فى منطقة شاسعة ؛ ونجد لها صورا مشابهة ولكن باسم « أم الماء » دائمة فى مختلف أرجاء العالم ، ويسعدنا أن لدينا تحليلا لمحور هذه الحكاية كتبه ج . دوران (١) ، وسنعمد عليه فيما يلى الى حسد كبير .

الأزدواج هو الطابع المسيطر على شكل هذه الحكاية بكل ما تضمنته من عناصر؛

(١) ج . دوران : تراكيب الانثروبولوجيا والخيال .

فهى من جناحي ، جناح مخصص للغلام اليتيم وجناح مخصص للغلام ابن الأمرة ؛ وكل جناح يتخذ شكل حكاية كاملة قائمة بذاتها تكرر جميع عناصر الجناح الآخر ، ولكن الأحداث تتعكس ، فسبق الحكاية قائم على النضال ، وهذا القضاء مقتبس فى ازدواج شخص المرأة الدميعة العجوز ؛ فهى أيضا الفتاة الجميلة ؛ ومن هذا التضاد يتألف محور الاسطورة .

وتتضمن هذه الحكاية الطراز الرئيسى للحمل والاصحدار على الماء ، باعتباره طورا فى الخلقة مغلغلا بالأسرار .

ثم أن العلاقات بين الأرقام - لأن طرازها الرئيسى يتمثل فى عالم الانسان - تصبح وسيلة مريحة لتأليف هذا العالم ، ولأن كل ما فيه من صور ما هى الا طرز ، فان الأرقام فى الاسطورة تؤخذ مأخذ الرمز .

فالرقم اثنان يخطئ هنا بقمة التقدير ؛ فحكاية الاسطورة التى تتألف من جناحين اثنين ؛ أى من شقين اثنين ، هى عن غلامين اثنين ، يواجه كل منهما امتحانين اثنين ، ثم إن البيضة التى تتكلم تقول « خذنى » مرتين اثنتين . فالاسطورة ذات العنصرين الاثنين المزدوجين من طبيعتها أن تصف فى نظرة كونية قيام الازدواج مع التعارض بين اثنين : النهار والليل ؛ السماء والأرض ، الفوق والتحت ، الذكر والانثى ؛ القوى والضعيف ، اليمين واليسار ؛ الخير والشر .

وتركز القيمة على هذا الثنائى الأخير مرتين فى الحكاية : الأولى فى شكلها ، فلها شق عن الخير وشق عن الشر ، والثانية فى المرأة فهى تمثل الخير بجمالها مرة وتمثل الشر بدمامتها مرة ؛ أما منبجها فى التبادل بين القيم فنجد فى المستويات التالية :

فى تكرار متزامن يجعل الاسطورة الغلام الثانى يمر بالأحداث التى مر بها الغلام الأول ، ومع ذلك فان سوء خلق ابن الأسرة يؤدى الى نتيجة هى عكس النتيجة السابقة ؛ عكس الضد للضد ، فالغلام اليتيم - لأنه متواضع مستسلم - يصبح ثريا ، فى حين ان ابن الأسرة - لأنه متكبر مغرور - يهلك هو وأهله جميعا ؛ فالتبادل هنا هو بين جزاء وجزاء ، ونوال كل منهما يتأتى من محتوى ضئيل أشد الضالة ، ما هو الا محتوى بيضة دجاج لها آثار وقدرات لا تتناسب حجمها .

وقد رأينا ان المرأة العجوز أمرت الغلامين بأن يخالف كل منهما فى الاستجابة للبيضتين فلا يأخذ البيضة التى تقول خذنى . ويأخذ الذى لا تقول له خذنى ؛ وهذا الأمر هو مستوى آخر من التعاكس بين القيم فى الاسطورة .

وأخيرا فان المرأة أم الماء تبدو فى مظهر خادع كل الخداع ؛ فتحت قناع من دمامة تبلغ درجة النفور جمال رائع وطيبة فائقة ، فهى بذلك تشبه الوحش فى الحكاية الشائعة فى أوربا باسم الجميلة والوحش .

وبتطبيق علم المعانى - السيمنية - فان ظاهرة العكس فى الاسطورة هى

أنقلاب مباشر من حال الى حال لقيم من فمار الخيال ، تحدفه طاقة نفسية . ويعتمد على الاستعارة والمجاز الى حد التعبير عن المعنى بضده ؛ وعماده أصلا كامن في مثل التجلى حين تعبر عن الايجاب بالسلب .

وهكذا تكون المظاهر خادعة ؛ فالمرأة المعجوز أم الماء مخلوق من لحم ودم ، ولكنها في الواقع من الجن الأخير . وعرض البيضتين الخيار بينهما على الغلامين بالكلام والسكوت هو أيضا عرض خادع ومضلل ، وينشأ منه خطأ في الحكم على قدراتهما الفعلية ؛ إذ يتمثل لنا كل منهما على حقيقته وهو باد لنا على غير حقيقته ، وكذلك الحال في شأن ضالة محتوى البيضة وعظم الكنوز التي انبثقت منها .

أفلم ينتصر داود رغم ضالة جسمه على جالوت العملاق ؛ ألم يتكشف السيد المسيح بآثره على المتسول الجائع وابن السبيل العطشان . والأرملة واليتيم العاجز وإناس ضيع لا تعرف حتى أسماؤهم

وهكذا نلاحظ أن الإبدال الى العكس الى الضد ، هو ظاهرة ثابتة في الأدب الذي هو من وحي الخيال ، كما نراه ابتداء بالمرح التراجيدي الكلاسيكي ؛ حيث تتكشف لنا من ابطاله - رجالا ونساء - دخيلة نفس على عكس ظاهرها ؛ ابتداء من هذا المسرح حتى الرواية البوليسية ، حيث تحدث المفاجأة فيها حين نتبين أن القاتل السادي ما هو الا هذا الرجل الهادي الشريف الذي لم يكن تلحقه شبهة .

وهذا الإبدال الى العكس يتمثل أيضا في الحكم الشعبية على شكل عبارات موجزة هي الأمثال . فمن أمثلته الفرضيين قولهم ! سيلقى الماكر من هو أمكر منه ؛ وقولهم : نصب للسعيد فخا فكان هو الذي وقع في الفخ ، وقولهم مع العرب : رب ضارة نافعة . ومن أمثال العرب : حداد الذئب عيد للشعلب ، وقول اليابانيين : قد يكون الشقاء مدخلا للهناء .

وآخر سمات هذه الحكاية الاسطورية أن وصفنا لها بأنها تقع في حيز المكان اصلق من وصفنا لها بأنها تقع في حيز الزمان ، وهذا المكان زاخر بالماء ، ابتداء من غسل الصحون الى التلميح بالسائل الذي تحتويه البيضة ، مروراً بسير الغلامين في النهر مع التيار .

والعالم المائي هنا هو رمز لتبادل الصلة بين الكون والماء ، فالماء هو مبدأ كل شيء ، هو العنصر الأول الذي تكمن فيه لكل القوى واقعا وبذرتها وشكلها ، فالماء هنا موجود قبل وجود بطل هذه الحكاية الاسطورية ؛ وقبل كل عمل سيقومان بتأديته في حضن هذا الماء ؛ فالماء بفضل كثافته هو سند التحول ، وهو بفضل سيولته الزاخرة بمددها الحيوي هو الذي يتولى القيادة ، فهو الذي يسوق ويوجه مجرى الأحداث ، أي مجرى هذه الظواهر التي ستؤدي في نهاية هذه الحكاية الاسطورية - بفضل تدافع خفي له أسرارها - الى خلق وجود ؛ فماء النهر يعانق الماء الأول الذي نشأت منه كل العوالم .

ان مباشرة النهر من جانب الغلام اليتيم والغلام ابن الأسرة يمثل أصل النشأة
فى أطوار خليقتهما ، فالنزول الى النهر هو عودة لدنية الى رحم الأم الذى يتحقق فيه
على مهل مخاض يسفر عن الانقسام الى بويضتين ؛ والبويضتان هما هذان الغلامان ،
وشبيهة بأحشاء الأم هذه التلايف فى مجرى النهر ، والنهر على شكل مسار يحوطه
الابهام ؛ هو المسرح الذى تتعاقب عليه أطوار الخلقة . بعد أن رأينا عليه أيضا
نشأتها ، وفى نهاية عمل التتابع فى أطوار الخلقة نرى الغلامين من جديد - لا فى البدء
فحسب - يولدان مرة أخرى ، فالانغماس فى النهر هو تعميد لهما ؛ وهو علامة
صادقة على انبعاث الحياة فى نبتة جديدة كما نرى فى سيرة موسى والمسيح .

وقد اكتسبت المرأة العجوز فى الأسطورة صفات جديدة ، أنها تعيش فى
حضان الماء ؛ ولأن قوته تسرى فى كيانها فقد أصبحت الحارس لهذا الماء المتكلفة
لتوزيعه وضبط قدرته على الاخصاب وتجديد الحياة . .

أما عن الأدب المكتوب فاننا كما قلنا سابقا لن نلقى اليه الا لحة سريعة ،
فالأولى بنا أن نكتفى هنا برسم خطوط لبحث نرجو انجازها فيما بعد ؛ بدلا من تقديم
دراسة شاملة لهذا الادب المكتوب قد يشق علينا هنا الوفاء بحقها لضخامة عدد
مسالكها وتشعبها .

فاذا حددنا البحث بمستوى الأدب المكتوب فى أشكاله الأكثر خضوعا لصنعة
الأدب ومتطلباتها سنجد أن منطق العقل يطمس دائما معالم منطق الأسطورة ،
ويتنفي أن تكون لنا فطنة دارس يفلسف عالم الخيال لكى نكتشف ماهو كامن تحت
المعطيات الجديدة .

- وبامتداد لها - من أثر للمعطيات الاسطورية ، واستخدام هذه المعطيات
الآخرة فى اللغة والتوصل بها فى الأدب يثمان فى غيبة الانتباه والقصد .

وقد قلنا ان منطق الاسطورة يتستر ويتخفى ؛ ولم نقل انه زال وانمى ،
فهيها أن تخفى الاسطورة لأنها من الدعائم التى تقوم عليها المجتمعات البشرية .
واذا كان يتضح لنا أن الاسطورة لا تقوم فى المجتمعات الحديثة بدور الملائك الذى
تلتج به أحجار البنيان كما كان شأنها فى المجتمعات التقليدية فمن الحق أنه
مما لا يقل وضوحا لنا بقاء لا يزال لبعض الطقوس والانصياح لبعض العادات ؛ تشهد
كلها ولكن - ان أردنا الصديق - على نحو تضاد فيه الاعتزاز بالقوة والثراء وضعفت
فيه الدلالة ، بدوام الاسطورة وبقائها عفية أبدا ، وان آتحت مكانتها وفقدت قدسيتها ،
كما تشهد بلهفة الانسان الحديث غير الواعية الى الرجوع الى منابعه الأصلية
(ولا ينسحب قولى هذا على المسيحية والشيعية الماركسية وان وصفت هذه وتلك
بانها أسطورة بأسمى معانى هذه الكلمة) .

خذ مثلا عيد الغطاس فى المسيحية ؛ فعن أى شيء تنم هذه الاحتفالات والأفراح
عند بداية العام كأنما بولادة أو تعميد أو قران أو اقامة صرح أو تشييد بنيان ؛ ان
لم تنم عن حقيقة لا بد من الاعتراف بها وهى ان المحاور التى تدور حولها الاسطورة

لا تزال كامنة في غيابه الواقع النفسي للإنسان الحديث ، وقد نستشهد أيضا بوسائل التربية والتعليم - بوسائل التثقيف أن أردنا الاختصار - التي تتخذ منهج الأسطورة . من حيث أنها تروى لناشئة الجيل الجديد عن أبطال الأجيال الماضية أحداثا وأعمالا لا نعهدها باعتقاد اليوم إلا في عالم المثل العليا الذي لا يطاق ، وقد يكون هؤلاء الأبطال من صنع الخيال كأبطال القصص وأفلام السينما ، فالليل إلى الاقتداء بهم يكشف سعي الإنسان الحديث إلى الهرب من عالمه الواقعي الذي يحسسه داخل حدود ضيقة للزمن التاريخي ؛ يبذل مسعا هذا لكي يلتحم بالزمن البدئي ؛ الزمن الأسطوري .

وننتاج الأدب المكتوب الحديث - في الشكل والموضوع - لا يحجم عن التعبير عن هذا المسعى ، ويكون هذا النتاج الأدبي من وحي طرز رئيسية أسطورية .

لنترك جانبا الشعر الغنائي ، وأن لغته تحاول جاهدة أن تخالف اللغة المتداولة ، فهي تسعى لكسب طابع اغتراب وتلفي الزمن والتاريخ . وبالتالي فإن هذا الشعر الغنائي - سواء من جراء صيفته أو من جراء الوظيفة التي ينهض بها - يعد امتدادا للأسطورة ؛ لنترك هذا الشعر الغنائي جانبا ؛ لكي نتأمل الأدب الروائي المكتوب الذي يزخر بالطرز الأسطورية وقد قال مرسيا ايلياد في هذا الصدد :

أن أنواع الامتحان التي ينبغي لأبطال الرواية اجتيازها تحتذي طرزه الواردة في مغامرات أبطال الأساطير ، وقد أصبحت لدينا أدلة كثيرة على أن هذا هو أيضا شأن الأدب الأوربي الحديث إذ تطفئ عليه آثار دورانه حول المحاور الرئيسية للأساطير الأوربية . مثل النشأة الماثية للكون ، وجزيرة الفردوس ، والتشفيع لسبعان جرال (١) لجمع التبرعات وحفلات قبول المرید بین جماعة الأبطال أو المتضنوفين وكشف سر هذه الجماعة له ؛ وقد نجم عن المذهب السريالي في العصر الحديث ازدهار عظيم للمحاور الرئيسية في الرموز البدائية .

أما الأدب الرائج بين عامة الشعب فإن اعتماد قوامه على الأساطير وإضاح كل الوضوح ؛ فكل رواية في هذا الأدب تمثل الصراع النموذجي بين الخير والشر وبين البطل والمجرم (والمجرم هنا هو تجسيد للشيطان) ، كما أنها تتابع المضامين الرئيسية للحكايات الشعبية مثل الفتاة الجميلة البريئة التي تعاني من عذاب الاضطهاد ، والنحب الذي يأتي بالخلاص والنجاة والتمتع بحماية من إنسان ظل مجهولا ، وقد أصاب روجيه كابوا في اشارته إلى آثار المحاور الرئيسية للأساطير في الرواية البوليسية .

هذا عن المضمون .

أما عن الشكل فإن لغة هذا الأدب المكتوب متشربة بآثار من الوعي الأسطوري . وقد دلل م . لينهارد ببعيرته الفطرية على أن الرؤية الأسطورية للعالم لا تزال باقية

(١) سان جرال اسم آتية من الياقوت كانت تستخدم لجمع التبرعات وهو أيضا اسم أحد أبطال حكاية المائة المستديرة للملك ارتور .

فى بعض الفاظ اللغة ، فالحديث عن الجبل بين سكانه يتضمن الفاظا مثل : الرأس ؛ التاج ، السن ، الحضن ؛ العنق ؛ الحلقة ، الخصر ؛ الضلع ؛ الظهر ؛ الكفل ؛ الكتف ، القدم ؛ الهيكل العظمى ؛ مع أننا لم نعد نتخيل الجبل بأنه من العملاقة ، وهكذا فإن الفاظ لغتنا لا تزال تحتفظ وهى لا تعى بحطام رؤية لعالم قد انقرض أو تجرد من قوته وأثره المباشر وأصبح عالما نتخيله بالرموز فحسب .

ولكننا نجد بالأخص فى تراكيب اللغة التى تهب الأسلوب بلاغته - وهى التى سمىها التراكيب اللفظية - أوثق الصلات بين محيط الأدب المكتوب ومحيط الخيال، أول صفة للبلاغة أنها تعبير ؛ أى أن عملها هو تحويل المعنى عن طريق أدائه بتركيب فظى له دلالاته ، وفى هذا استهتان بدلالة الألفاظ ؛ فالبلاغة تعتمد كل الاعتماد على ندرتها على الاستعارة والمجاز ، أى على التبادل بين المعانى ، فهى تضيف الى المعنى البكر المجرد هالة مستمدة من جمال الأسلوب ؛ وبذلك تتخذ البلاغة منحى التشعر هو ذميم . فوسائل الاستعارة والمجاز - ابتداء من وسيلة التشبيه البسيط حتى تصل الى الوسائل الأخرى الأكثر تحايلا وبراعة - ما هى الا تحريف للموضوعية .
فها تقفز من فوق المعنى البكر المجرد للفظ - الذى ما هو الا حصيلة تطور اللغة - تتغلغل الى جذور المعنى المجازى فتعمل أبدا على تحويل الحرف الى معنى .

فالأدب المكتوب تهجين للأسطورة عندما يتأمر عليها مطلب الفهم؛ فهو بأخضاعها لها لتحويل بمقتضاه يضاف عليها فاعلية مدركة وتفسيرا مستقلا ويفصلها عن الطبيعة ،
يائه يفقدنا وظيفة التجسيد

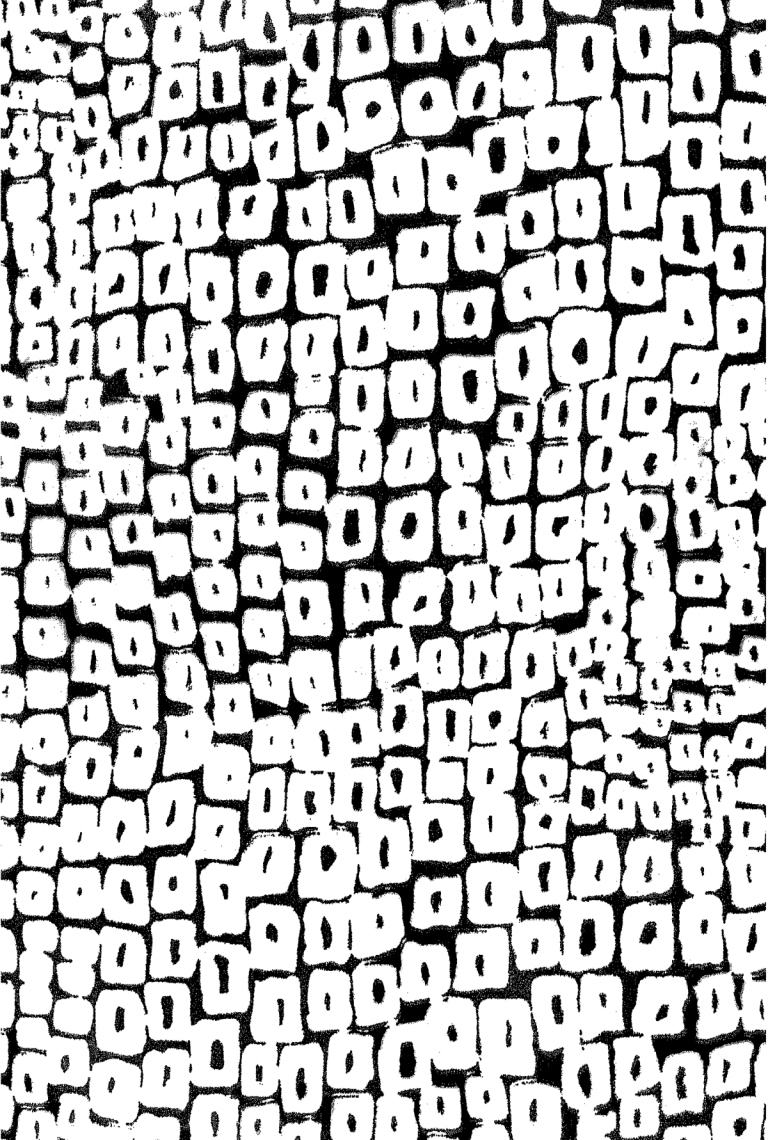
! وحينئذ لا تصبغ الاسطورة الا عند الشعراء ورجال الفكر - كما كانت من قبل - رمزا علويا وحقيقة لا انقصاص لها وشمو لا يتشتت .

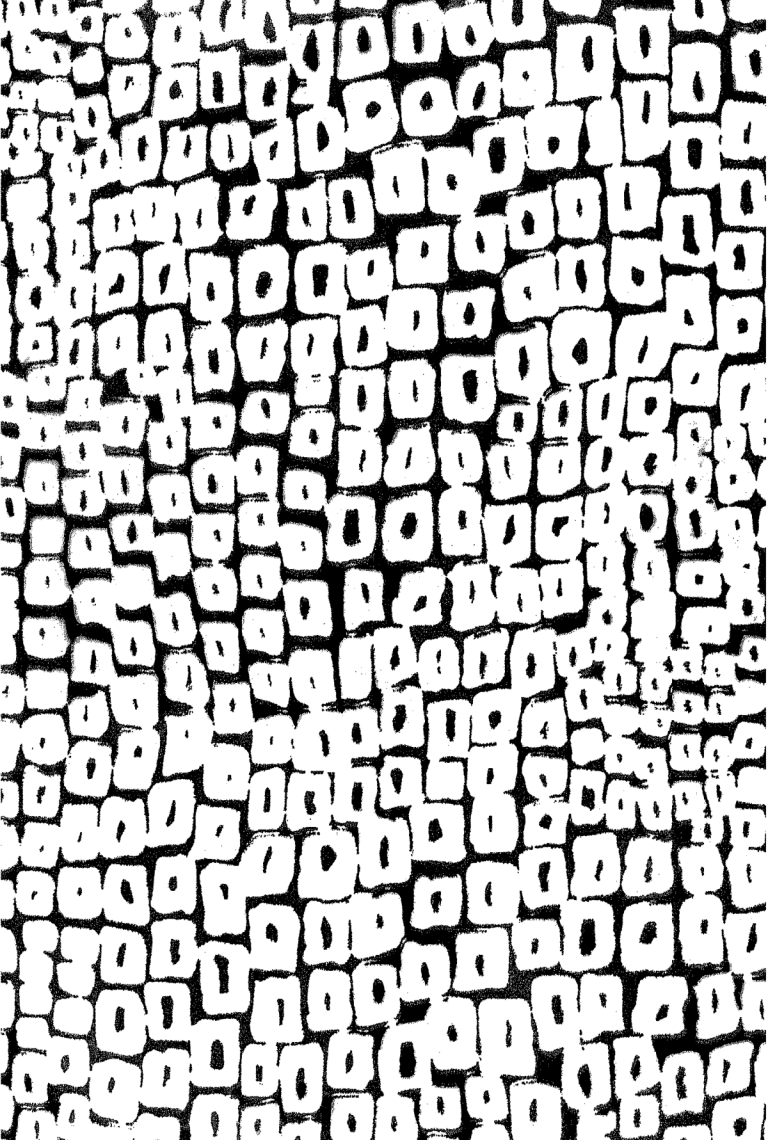
تَبَيَّنَ

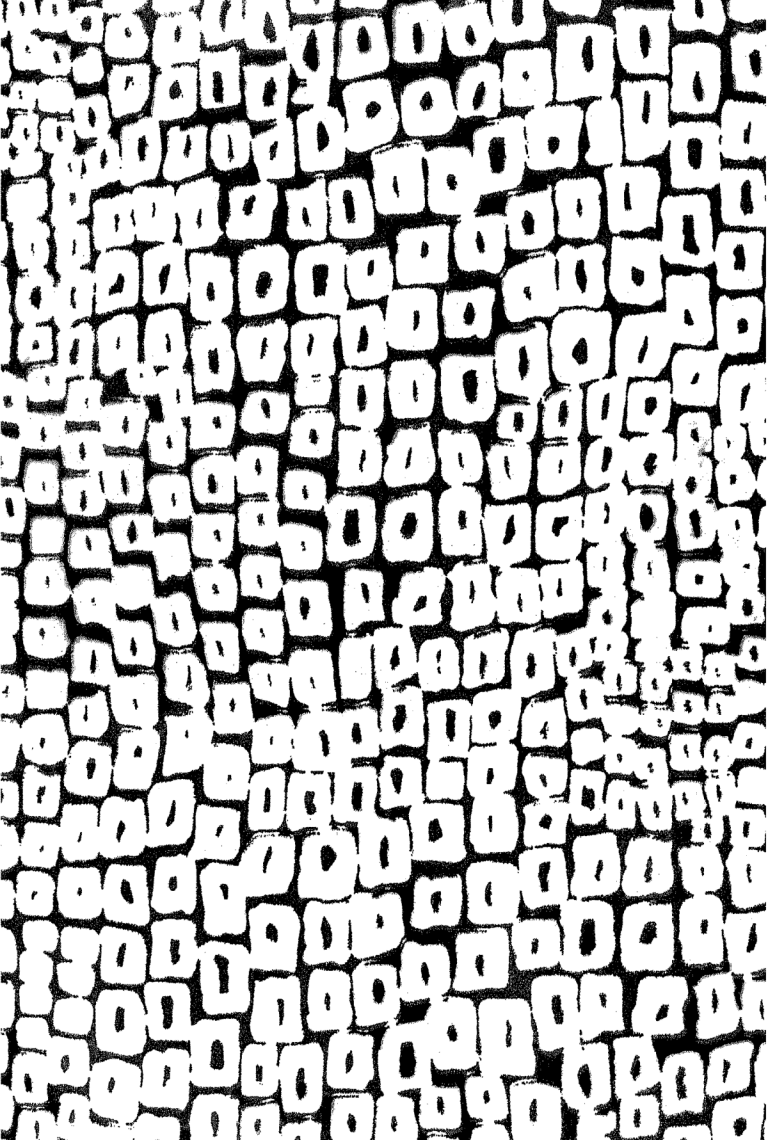
المقال والكاتب	العنوان الأفرنجي واسم الكاتب	رقم العدد وتاريخه
♦ مفهوم العدل في الفلسفة الإسلامية
بقلم : الدكتور محمود محمد قاسم	The Idea of Justice in Islamic Philosophy
By
Mahmoud Mohaminad Kassem	العدد : ٧٩
خريف ١٩٧٢
♦ حكايات البيتى في الكمرن الجنوبي
دورة قيص
بقلم : جوردان - أنوسانت إتوا	Les contes beti du Sud-Cameroun : le cycle de Kaiser
par
Jourdain-Innocent Noah	العدد : ٨٠
أكتوبر/ديسمبر ١٩٧٢
♦ بحث عن الحقيقة
بقلم : تاكاكولى هيرانو	On the Truth : A Study considering the Religious Behaviour concerning Mt. Fugi
By
Takakuni Hirano	العدد : ٧٩
خريف ١٩٧٢
♦ افريقيا بين الأساطير الروية والأدب المبتكر
بقلم : لويس مارى اونجور	Myth et littérature en Afrique
par
Luis-Marie Ongowm	العدد : ٨٠
أكتوبر/ديسمبر ١٩٧٢

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٢/٣٨٥

Bibliotheca Alexandrina

0536986